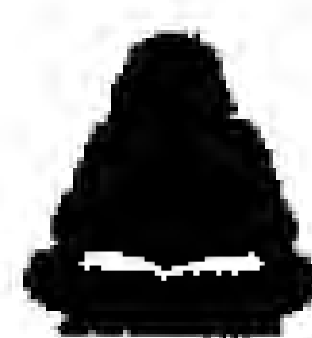

الإِنسان في الفلسفة الإسلامية

(نموذج الفارابي)

تأليف
د. إبراهيم عاتق

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٣

الفلاف والاخراج الفني

جرجس مهتساز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

.. سورة القصص والفتح ..

اهتمام

الى أمة تعلى ، ما استطاعت ،
من قيمة الانسان .

مقدمة

الصلاة والسلام على رسول الانسانية وخاتم الانبياء محمد المصطفى
وعلى اله الطيبين الأطهار وصحبه الأكرمين الأخيار .

الانسان هو المعجزة الالهية الكبرى ، والمعنى الحقيقي لهذا العالم .
لأنه الوحيد من بين جميع الكائنات الذي يستطيع أن يمتلك تاصية المعرفة ،
ويشيد دعائم الحضارة ، ويبتدئ حركة التاريخ . فلا معرفة حققة ،
ولا حضارة ، ولا تاريخ دون وجود الانسان ، ولذا اخصى الانسان
منذ فجر البشرية هدفا للرسالات السماوية ، ومحورا لمذاهب الفلاسفة
ونتائج المفكرين في مختلف العصور . فقد سعت هذه جميعا ، ضمن
اطر مختلفة ودرجات متفاوتة ، الى توجيهه نحو الخير والصلاح ، وحثه
على العمل والتمسك بمكارم الأخلاق . وعلى كل ما يحقق (انسانيته)
على أكمل وجه .

وحيثما جاء الاسلام كان هدفه الرئيسي اصلاح الانسان ، وتحرير
ارادته من رق العبودية وظلام الجاهلية ، وتكليفه بما يحقق له السعادة
في الدارين . وفي القرآن الكريم تبدو صورة الانسان في غاية السمو
والرفعة . فهو أحسن المخلوقات وأقومها :

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾^(١) وهو أكرمها وأشرفها :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾^(٢)

وهو حامل الأمانة والمستول عن أداء الرسالة الإلهية :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴾^(٣)

وقد حمل المسلمون رسالة دينهم الحنيف عبر بقساع الأرض ،
فمروا الانسسان من مضطهديه ، ونشروا قيم العدل والحرية ،
والعلم والمعرفة ، وأشاعوا روح التسامح والمساواة بين البشر .

ثم حاول فلاسفة الاسلام أن يستلهموا تلك المعاني الخالدة التي
جاء بها القرآن الكريم ، وأن يؤصلوها كقضايا فكرية في أعمالهم
ومؤلفاتهم . ولعل أهم محاولة في هذا المجال تلك التي قام بها
أبو نصر الفارابي .

والفارابي ، أو المعلم الثاني ، هو « فيلسوف المسلمين
بالحقيقة » (٤) ، وهو الأبعد أثرا في تطور الفكر الفلسفي عند المسلمين .
ونكاد أن نملك في مذهبه بمفاتيح أغلب المشكلات الحقيقية التي عالجها
الفلاسفة المسلمون من بعده ، سواء في الطبيعة أو ما بعد الطبيعة ،
أو الأخلاق ، وغيرها .

ولكن أهم ما يميز الفارابي عن غيره من الفلاسفة ، هو الطابع
الإنساني الذي طبع به فلسفته ، حيث لا يخلو فيها باب واحد من اهتمام
بالإنسان أو تحليل لسلوكه ومعاشه وعلاقته بالآخرين . بل إن آراء
الفارابي الرئيسية في مختلف فروع الفلسفة نجدتها متضمنة في كتبه
الإنسانية . فآراؤه في الله وصفاته ، والكون وصدوره ، نجدتها معروضة
في كتبه السياسية ، مثل (آراء أهل المدينة الفاضلة) ، و (السياسة
المدنية) وغيرها . وآراؤه في تصنيف العلوم وأقسامها موجودة في
كتبه الأخلاقية (كتصنيف السعادة) و (التنبيه على سبيل السعادة) .
وه على ذلك غزارة المؤلفات التي خصصها الفارابي للإنسان .

(١) (التين : ٤) .

(٢) (الإسراء : ٧٠) .

(٣) (الأحزاب : ٧٢) .

(٤) صاعد الأندلسي : طبقات الأمم ، ص ٥٣ ، بيروت ، ١٩١٢ .

لا كحقيقة فردية فمقصورة على بحث مشكلة النفس وارتباطها في سلم المعرفة فحسب ، بل كحقيقة اجتماعية تبحث علاقة الانسان بالآخرين ، والتصورات الاجتماعية والسياسية التي تنبثق على تلك العلاقة . الامر الذي تكاد نفتقده عند غيره من الفلاسفة المسلمين الذين نراهم يبين متجه الى الطبيعية أو متجه الى الميتافيزيقا ، وإذا بحثوا في الانسسان فانهم يبحثونه كحقيقة فردية محضة من خلال دراستهم لمشكلة النفس .

ورغم تلك الأهمية التي أولاها الفارابي للانسان ، والقيمة الكبرى التي أعطاها له في فلسفته ، فان هذا الجانب لم يتناول من الباحثين بشكل كاف ، ولم يدرس كموضوع شاسع مترابط ومستقل ، بل بحث بشكل مجزا ضمن مباحث النفس أو الأخلاق أو السياسة ، والحال ان الانسان كائن مترابط عضويا ، ومتماثل نفسيا وفكريا ، ومتصل بغيره أخلاقيا واجتماعيا ، فالنظرة الى جانب واحد من هذه الجوانب ، لا تعطينا صورة صحيحة تعبر عن جوهر الانسان ، بل صورة يشوبها النقص والافتقار الى الكمال .

إذا حاولنا في بحثنا هذا أن ننظر الى الانسان عند العالم الثاني نظرة شاملة ، دون الاقتصار على جانب بعينه أو موضوع بعينه ، وفي رأينا أن هذا المنهج ينسجم مع رؤية الفارابي الكلية للانسان ، والتي ترفض حصره في دائرة ضيقة أو تجزيته الى مباحث منفصلة - ولكننا من جهة أخرى أهملنا بعض الجوانب المتعلقة بالتشريح الفسيولوجي للانسان ، والتي وردت في قسم من مؤلفات الفارابي ، اللهم الا ما لانجد مناسبا من ذكره ، مثل ما يتعلق بقوى النفس وعلاقتها الوظيفية بالبدن .

وقد اتبعنا في بحثنا هذا منهجا تحليليا مقارنا . وحاولنا فيه من جهة استغراق المشكلات المثارة ، واستقصاء جميع جزئياتها ، كما حاولنا من جهة أخرى مقارنتها بغيرها عند الفلاسفة الآخرين من يونانيين ومسلمين ومحدثين ، حتى نتبين مقدار التأثير والتأثير ، ونكتشف مواطن الجودة والإبداع .

وكان اعتمادنا الاساسي في هذا البحث على النسخ الاصلية للفلاسفة . وفيما يخص الفارابي فقد رجعنا الى اغلب مؤلفاته المخطوطة والطبوعة . ولكننا لاحظنا في قسم من هذا المطبوع تمحيضا واختلافا ونقصا لبعض الجمل والكلمات . فاقترضنا منا ذلك أن نقارن بين نسخة نسخ الكتاب المطبوع ، ولا تقتصر على نسخة بعينها ، حتى نصطل على المعنى المطلوب الذي كان يقصده الفارابي ، دون إخلال بالنص نفسه . وقد أثبتنا اقتراحنا في هذا الصدد في الهوامش .

ويتكون هذا البحث من تمهيد ومئة فصول وخاتمة :

(التمهيد) : وقد القينا فيه الضوء على حياة الفارابي ، لأن حياة الفيلسوف قد تكثفت لنا عن جوانب خفيت من شخصيته ، وقد سجلنا بعض الاشكالات المتعلقة بفلسفته ذاتها ، وقد ركزنا هنا على التكوين الثقافي والروحي للفارابي ، وأشرنا الى أن مكوناته الثقافية والروحية هي اسلامية في المقاسم الأول ، وإن اطلاقه على التراث الحضاري للأمم الأخرى ، سواء كان يونانيا أو غير يوناني ، لم يلغ شخصيته الخاصة أو يمحى تكوينه ، بل أنه أدخل ذلك التراث في صميم تفكيره ، وأعطاه بعدا ومضمونا جديدا .

الفصل الأول :

وخصصناه لبحث المنهج عند الفارابي ، وكان لذلك عسيدة مبررات : أولها الاهتمام الكبير الذي أولاه الفارابي للمنهج ، ومحاوَلته في (احصاء العلوم) وتصنيفها ، رائدة في هذا المجال على صعيد الفكر الاسلامي خاصة والانساني عامة ، والثاني أن اهتمام الفارابي بالمنهج يعبر عن وجه آخر عن مدى الترابط والاتساق والاحكام في رؤية الفارابي للانسان ، حيث تكون تصوراتته في هذا الإطار مؤسسة على قواعد منهجية ، ولا تخضع للمصادفة أو العشوائية ، والثالث أن طبيعة أي بحث علمي تقتضي منا معرفة المنهج الذي سلكه الفيلسوف أو المفكر في بحثه ، حتى نعرف مقدار ما فيه من الخطأ والصواب . . . . . الفشل والنجاح .

الفصل الثاني :

وقد خصصناه لبحث علاقة الانسان بالله والعالم ، لأن الانسان عند الفارابي يرتبط بالالوهية بشكل وثيق ، لكونه أحد مخلوقات الله من جهة ، ولأنه يطمح دوما لمعرفة خالقه والسمو اليه من جهة أخرى . وقد أشرنا الى أن تصور الفارابي للالوهية يصدر عن أصول اسلامية واضحة ، ويقوم على أساسين اثنين هما : التوحيد والتنزيه ، وأوضحنا اختلاف الفارابي عن أرسطو فيما يخص مشكلة العلم ، كما قارنا بين الفارابي وديكارت في عدة أمور : منها إيمان الفارابي بأن معرفتنا لله هي معرفة فطرية تتم من غير اكتساب ومنها أيضا منهج الفارابي في النزول من معرفة الله الى معرفة العالم وليس العكس ، وأشرنا الى سبق الفارابي لما جاء به ديكارت في هذا المضمار .

أما عن علاقة الانسان بالعالم ، فهي وثيقة أيضا ، وقد عرضنا في هذا الخصوص نظريته في العقول ، والدور الذي يلعبه العقل في الفعل

فى عالم ما تحت القمر ، ومدى قدرة الانسان على الاتصال به . و اشرنا الى المنزلة التى يعطيها الفارابى للانسان ، فهو عنده اشرف المخلوقات وارقاها . ثم ختمنا الفصل بتعقيب ونقد لما يثار حول نظرية الفيض من اشكالات .

الفصل الثالث :

وهو مخصص للنفس الانسانية التى تشكل صلب ميث الانسان عند الفارابى . وقد بحثنا فيه طبيعة النفس وعلاقتها بالبدن ، وبيننا تميز موقف فيلسوفنا عن موقف أرسسطو . كما بحثنا براهين الفارابى على روحانية النفس ، ورأيه فى خلودها ، وتعرضنا بالنقد والتحليل لرأى ابن طفيل حول خلود النفس عند الفارابى . كما عرضنا رأى الفارابى فى التناسخ ورفضه له ، واختلافه فى هذه النقطة مع الفيثاغوريين وأقلاطون ، ثم شرحنا قوى النفس عند الفارابى ، وختمنا الفصل بنقد وتعقيب .

الفصل الرابع :

وقد عالجتنا فيه نظرية المعرفة عند المعلم الثانى . والحق أن جوهر الانسان يتجلى فى المعرفة ، لذا نجد فيلسوفنا قد أقسح لها مجالاً واسعاً فى مذهبه . والمعرفة ترتبط بطبيعة الحال بنظريته فى النفس ، بل أن قسماً منها يبدو تطبيقاً لأرائه السيكولوجية .

وتنقسم المعرفة حسب مصادرها الى ثلاثة أقسام : معرفة حسية ، ومعرفة عقلية ، ومعرفة نبوية ، أو اشراقية . وهذا التقسيم لا يعنى أن هناك انفصلاً بين أقسام المعرفة هذه ، بل هى متصلة ويكمل بعضها بعضاً . وقد تعرضنا لكل قسم منها بالشرح والتحليل ، وركزنا على شرح مفهوم الإدراك الحسى والعقلى ، والعلاقة بين الإدراك أو بين الذات والموضوع . كما شرحنا تفصيلاً نظرية الفارابى فى العقل ، ثم عرضنا للمعرفة الاشراقية عند الفارابى ، ولتصوفه كاحسد مظاهر تلك المعرفة . و اشرنا الى مظاهر الاتفاق والاختلاف بينه وبين المتصوفة . ثم عرضنا رأى الفارابى فى النبوة ، لما لها من ارتباط وثيق بنظرية المعرفة عنده . وتعرضنا للنقد الموجه الى هذه النظرية والردود الممكنة على ذلك النقد . وختمنا الفصل بشرح وتحليل لرأى الفارابى فى مدى قدرة العقل على إدراك حقائق الأشياء . وقدمنا عدة فرضيات محتملة للاشكالات الواردة فى هذا الخصوص .

الفصل الخامس :

في هذا الفصل والذي يليه قمنا بتحليل آراء الفارابي في الفلسفة العملية . فالأخلاق تمثل الجانب العملي للإنسان عند فيلسوفنا ، ان لم تكن تمثل هدفا وغاية لمذهب الفيلسوف برمته . وقد حاولنا تفصيل نظرية الفارابي الأخلاقية ، فعرضنا تعريفه لعلم الأخلاق ، ورأيه في السعادة والفضيلة وأقسامها ، ورأيه في مدى كون الأخلاق فطرية أم مكتسبة ، وكيف تتحول بعد ذلك إلى ملكات انسانية ، وكذلك رأيه في الوسط الأخلاقي ، والنماذج التطبيقية للأفعال المتوسطة . كما أوضحنا رأي الفارابي في الخير والشر ، والنظرية التفاضلية في هذا الخصوص ، ورأيه في العلم والعمل ، وأشرنا إلى أن الفارابي لا يستغنى بالعلم عن العمل ، بل هما طرفان لعادلة واحدة . فتمام العلم عنده بالعمل ، والفيلسوف الكامل ، في رأيه ، هو من حصل الأمور النظرية وكانت له قوة على استعمالها . وأشرنا هنا إلى أثر الإسلام في تشكيل رؤية الفارابي بالنسبة لهذا الموضوع . وقد ختمنا هذا الفصل بذكر رأي أبي نصر في الأخلاق التي يجب أن يتبعها من أراد تحصيل الفلسفة .

(الفصل السادس) : وقد شرحنا فيه آراء الفارابي السياسية ، والسياسة تمثل القسم الثاني من أقسام الفلسفة العملية عند أبي نصر . وهي ترتبط عنده بالأخلاق ، ولذا فهو يضعهما أحيانا ضمن علم واحد هو (العلم المدني) أو (الفلسفة المدنية) . والحقيقة أن الآراء السياسية ، بل الانسانية ، للفارابي تتجلى كأوضح ما يكون في رؤيته (للمدينة الفاضلة) كما عرضها في كتبه السياسية المختلفة . وقد بحثنا هنا آراءه الاجتماعية ، مثل ضرورة الاجتماع الانساني وطبيعته ، وأقسام المجتمعات ، والتفسير العضوي للمجتمع ، ورأيه في رئيس الدولة أو المدينة ، وشروطه وصفاته ، ورأيه في المجتمع الفاضل والأمة الفاضلة ، ومضادات المدينة الفاضلة من المجتمعات والسياسات غير الفاضلة . وعقدنا مقارنات عديدة بين آراء الفارابي في مدينته وآراء أفلاطون في جمهوريته ، وتوصلنا إلى أن هناك نقاط اختلاف قوية بين الفيلسوفين رغم وجسود بعض نقاط الاتفاق . فمدينة الفارابي ، على مسيل المثال ، انسانية مستمدة من التصور الاسلامي للخلافة الراشدة ، والدولة التي تشمل مختلف الأمم والشعوب دونما تمييز ، بينما جمهورية أفلاطون تنطلق من رؤية ضيقة للمدينة اليونانية ، ولذا نأدى الفارابي (بمجتمع المعمورة) الذي يضم عدة شعوب وأمم ، بينما لم يعترف ذلك أفلاطون . وهناك جملة من النقاط الأخرى التي تميز بها الفيلسوف المسلم عنلاحظها أثناء البحث . بعد ذلك عالجنا ما يثار حول النظرية (الطوباوية) في سياسات.

الفارابي ، واثبتنا ان محاولة الفارابي السياسية تستند الى اساس واقعية ملحوظة .

(الخاتمة والنتائج) : وقمنا فيها بعملية تركيب لما عرضناه خلال البحث . وكان هدفنا الاساسي هو استخلاص القيم الايجابية للانسان عند الفارابي ، وايضاح رايه كفيلسوف صاحب رؤية متميزة في هذا المجال . وخلاصة ما توصلنا اليه ان هناك ثلاثة أبعاد تحدد تصور الفارابي للانسان هي : بعد الهى وكونى ، وبعد ابيستمولوجى ، وبعد اخلاقى اجتماعى وسياسى . وعند الفارابي ان هذه الأبعاد الثلاثة يكمل بعضها بعضا . كما أشرنا في هذه الخاتمة ايضا الى جملة من النقاط التى تميز مذهب الفارابي الفلسفى عن غيره من فلاسفة اليونان ، والتى استعدها لىون شك من شخصيته الفكرية المتميزة ، ومن عقيدته الاسلامية .

لقد كان من أهم الدوافع التى شجعتنى الى هذا البحث ، بالاضافة

الى ما تقدم ، هو اثبات القيمة الكبرى التى أولاها الفلاسفة المسلمون للانسان ، كحقيقة ذاتية وكأطار عملى متعلق بسلوك الانسان ومعاشه وعلاقته بالطبيعة وبالأخرين وغير ذلك . لأن الخرب ومفكره قد نابوا على اعتبار عصر النهضة (Renaissance) بأنه العصر الذى أصبح فيه الانسان محورا لاهتمام الفلاسفة والمفكرين والشعراء وغيرهم ، وأن العصور والحضارات السابقة ، ومنها حضارتنا الاسلامية ، كانت تبخس حق الانسان وتجعله مستسلما للخيب والقدر . . . فهذه صورة سامية وراقية للانسان تدحض ما يزعمون . صورة فيها ايمان كبير بدور الانسان الفاعل في هذا العالم ، وبقدرته الواسعة على تطويع المشكلات واكتشاف الحلول ، والاستدلال على مواطن الخير والجمال .

وما أحرانا ان نستلهم القيم الايجابية في هذه الصورة التى رسمها الفارابي ، من أجل اصلاح الانسان في أمتنا ، والنهوض به نحو مواطن الابداع والحضارة . وأحسب ان في ذلك احياء حقيقية لتراثنا . لأن هذا الاحياء سيكون شكليا ، ولا يتجاوز النصوص الصماء ، اذا لم يأخذ طريقه الى الواقع العملى ، من أجل اعادة تشكيله وتغييره نحو الأفضل . وأرجو ان أكون قد وفقت في عرضي لهذا الموضوع . والله أعلم أن يهدينى الى سواء السبيل فهو حمبى عليه توكلت واليه انيب .

تمهيد

حياة الفارابي

كثيراً ما تكون حياة الفيلسوف ضرورية لمعرفة بعض الجوانب الخفية في مذهبه الفلسفي ، أو لمعرفة تطوره الفكري والروحي ، والأسباب المؤدية الى ذلك التطور . ولعل هذا السبب هو الذي يدعونا الى أن نعهد لبحثنا بعرض حياة الفارابي ، فلعلها تضيء بعض الجوانب الغامضة في شخصيته أو فلسفته .

والحق أن في حياة الفارابي صفحات ليست قليلة هي اما مجهولة او محل جدل . يتعلق أغلبها بنسبه ، ومسقط رأسه ، وأسفاره ، وطفولته وشبابه ، وغير ذلك مما تركه المؤرخون دون تحديد أو قطع ، ولم يشر اليه الفارابي نفسه حتى نقطع به .

فهو لم يفعل كما فعل الشيخ الرئيس ابن سينا الذي دون سيرته الذاتية ، وألقى الأضواء بنفسه على تاريخ حياته وتحصيله العلمي ومؤلفاته منذ نشأته الأولى وطفولته المبكرة ، وحتى المراحل المتأخرة من حياته . كما لم يتوفر من تلامذة الفارابي من يقوم بتلك المهمة ، فيدون سيرة أستاذه ، مثلما فعل (أبو عبيد الجوزجاني) الذي أكمل الجوانب الناقصة من سيرة أستاذه ابن سينا (١) .

ولكننا سنحاول ، قدر الطاقة ، استقصاء هذا الأمر ، وعرض

---

(١) انظر تفصيل ما أورده ابن سينا وما اكمله (البيروني) في كتاب (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي أصيبعة ، ج ٢ ، ص ٢ - ٩ ، ط ١ ، مطبوعة مصر ، ١٢٩٩ هـ - ١٨٨٢ م .

حياة الفارابي ، معتمدين على ما أورده المؤرخون القدماء على وجه الخصوص في كتب التراجم ، مع الاستفادة مما ذكره المحدثون الذين ترجموا للفارابي ، ومتوخين الإيجاز ما أمكن .

١ - نسبته :

هناك شبه أجماع بين المؤرخين على أنه أبو نصر محمد بن محمد ابن طرخان بن أوزلغ ، ولكنهم يجمعون على أن اسمه (محمد) وكنيته (أبو نصر) (٢) .

وقد أجمع المؤرخون على أنه تركي الأصل ، باستثناء (ابن أبي أصيبعة) الذي ذكر أنه فارسي المنتسب (٣) . ويرى الشيخ مصطفى عبد الرزاق أنه لا سبيل إلى تحقيق نسبه من هذه الناحية ، لتقارب البلدين واشتراك الأعلام فيهما ، (٤) . غير أن الشسواره تؤكد أن الفارابي كان تركيا ، بدليل أن (طرخان وأوزلغ) هما من أسماء الترك (٥) ، إضافة إلى موطنه الأصلي وهو مدينة (فاراب) التركية كما سنرى .

٢ - موطنه :

ينتسب أبو نصر إلى مدينة (فاراب) وفيها ولد . وفاراب كما يذكر (ياقوت الحموي) « ولاية وراء نهر سيمون في تخوم بلاد الترك ، وهي أبعد من الشاش ، قريبة من بلعاغون ومقدارها في الطسول والعرش أقل من يوم ، إلا أن بها منعة وياسا ، وهي ناحية متبخة لها غياض ولهم مزارع في غريس الوادي يأخذ من نهر الشاش ، وقد خرج منها جماعة من الفضلاء منهم إسماعيل بن حماد الجوهري مصنف (الصحاح في اللغة) وخاله أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم صاحب (ديوان الألب) ، وغيرهما ، واليها ينتسب أبو نصر محمد بن محمد

---

(٢) في تحقيق نسب الفارابي انظر مثلا ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٥ ، ص ١٥٣ ، تحقيق : د. إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٦٨ ، وصاعد الأندلس : طبقات الأئم ، ص ٥٣ ، تحقيق : لويس شيخو اليسوعي ، مطب الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩١٣ ، والمحمدي : النسب والإشراف ، ص ١٠٥ - ١٠٦ ، القاهرة ١٩٣٨ .

(٣) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ج ٢ ، ص ١٣٥ .

(٤) الشيخ مصطفى عبد الرزاق : فيلسوف العرب والمعلم الثاني ، ص ٥٥ ، طبع عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٤٥ .

(٥) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٥ ، ص ١٥٧ .

الفارابي ، الحكيم الفيلسوف صاحب التصانيف في فنون الفلسفة ، (٦) .
وهذه المنطقة تقع اليوم فيما يسمى بآسيا الوسطى .

الا ان (ابن النديم) يذكر ان ايا نصر د أصله من الفارياب من
ارض خراسان ، (٧) .

وتردد (البيهقي) ، فمرة يقول : انه من (فاراب) تركستان (٨) .
وأخرى يقول : انه من (فارياب) تركستان (٩) .

ولكن مما يضعف رأي (ابن النديم) أو غيره ، أن النسبة إلى
(فارياب) هي (فاريابي) ، وليس (فارابي) ؛ كما أن (ياقوت
الحموي) قد ذكر أسماء جماعة من العلماء نسبوا إلى (فارياب) منهم
محمد بن يوسف الفارابي صاحب سفيان الثوري ، وليس فيهم أبو نصر
الفارابي (١٠) .

٣ - مؤلفه :

لم يذكر المؤرخون تاريخ ولادته ، ولكننا يمكن ان نستنتجها من
معرفة تاريخ وفاته ، والسبب الذي كان عليها أثناء وفاته . فقد ذكر
المؤرخون أنه توفي بدمشق في شهر رجب سنة (٣٢٩ هـ) وقد ناهز
الثمانين عاما (١١) . وبذا تكون ولادته حوالي سنة (٢٥٩ هـ) .

٤ - نشأته :

النشأة الأولى هامة جدا في حياة أي فيلسوف أو مفكر . لأن فيها
تترسم الخطوط الأولى لشخصيته ، وقد تبقى آثارها ملازمة له حتى في
مراحل متأخرة من حياته .

والحقيقة ان هذه النشأة واحدة من الصفحات المجهولة في حياة

(٦) ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ٨٢٣ - ٨٢٤ ، طبعة لايبزيغ ،
١٨٦٨ .

(٧) ابن النديم : الفهرست ، ص ٢٦٤ ، مكتبة خياط ، بيروت ، ١٩٦٤ .

(٨) البيهقي : تاريخ حكماء الاسلام ، ص ٢٠ ، تحقيق : محمد كرد علي ، مطبوعات
المجمع العلمي العربي بدمشق ، ١٣٦٥ - ١٩٤٦ .

(٩) البيهقي : نكتة صوان الحكمة ، ص ١٦ ، لامور ، ١٣٥١ هـ .

(١٠) ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ٨٤٠ . والفكر الشيخ مصطفى
عبد الرازق : المصدر السابق ، ص ٥٦ .

(١١) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٥ ، ص ١٥٦ .

فيلسوفنا . فمن لا نعرف فيها شيئاً عن طفولته ، وتعليمه الأولى في (فاراب) ، ومن هم أساتذته وشيوخه ، وماذا كانت اهتماماته وميوله ؟

لقد ركز المؤرخون على عرض حياته الشخصية والفكرية ابتداء من قدومه إلى بغداد ، وهذه مرحلة متأخرة نسبياً في حياة الفارابي . إذ يقدر الشيخ مصطفى عبد الرازق دخوله إلى بغداد في حدود سنة (٢١٠ هـ) ، فيكون عمره آنذاك حوالي خمسين عاماً (١٢) . ويؤكد هذا الفرض ما ذكره (ابن أبي أصيبعة) من أن الفارابي كان يجتمع بأبي بكر بن السراج ، فيقرأ عليه صناعة النحو وابن السراج يقرأ عليه صناعة المنطق (١٣) .

وأبو بكر بن السراج توفي سنة (٢١٦ هـ) ، فلا بد أن يكون تبادل التعلم بينه وبين الفارابي قبل وفاته بـ ست سنين على الأقل . خصوصاً إذا ما روعي أن ابن السراج قد تأثر في مؤلفاته النحوية بأساليب المنطق وقواعده (١٤) .

إذن فحياة الفارابي منذ طفولته وشبابه وحتى أواسط عمره ، لا نكاد نعرف عنها شيئاً . اللهم إلا ما ذكر من أن أباه كان قائد جيش (١٥) ، فنستنتج أنه نشأ ميسور الحال ، ولكنه لم يملك سلوك أولاد القادة والأمراء الذين كثيراً ما يميلون إلى الترفه والبذخ والاقبال على الملذات . ، وأمل فيما امتاز به الفارابي من الشجاعة والصبر على احتمال متاعب الدرس ومشاق الأسفار وشغل العيش ما يشعر بأنه سليل أبطال ، (١٦) .

وكذلك ما ذكر من اشتغاله بالقضاء في بلده . ، فقد كان في أول أمره قاضياً . فلما شعر بالمعارف نبذ ذلك ، وأقبل بكلية على تعلمها . ولم يسكن إلى نحو من أمور الدنيا البتة ، (١٧) . أما متى اشتغل الفارابي بالقضاء ، ومتى تركه ، فلم يذكر ذلك أصحاب التراجم .

ولكن لا شك أن اشتغال فيلسوفنا بالقضاء مدة من الزمن ، أمر له دلالات هامة جداً وهي :

-
- (١٢) الشيخ مصطفى عبد الرازق : المصدر السابق . ص ٥٨ .
  - (١٣) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٣٦ .
  - (١٤) الشيخ مصطفى عبد الرازق ، المصدر السابق ، ص ٥٩ .
  - (١٥) عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٢٤ .
  - (١٦) الشيخ مصطفى عبد الرازق ، نفس المصدر ، ص ٥٦ .
  - (١٧) عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٣٤ .

١ - أن رجلاً يتسنىم هذا المنصب لابد أن يكون مؤهلاً له تأهيلاً علمياً كافياً ، وهو ما يعنى أن الفارابى قد اتقن العلوم الإسلامية من لغة وتفسير وحديث وفقه وغيرها ، أو ألم بها بشكل جيد على الأقل .

٢ - أن التكوين الأساسى لفيلسوفنا يعتمد بالدرجة الأولى على الثقافة الإسلامية ، ونحسب أن هذا التكوينبقى ملازماً لشخصه ، لأنه أصبح جزءاً من نسيجه الروحى والعقلى .

٣ - أن الاطلاع على الثقافة اليونانية واثقانه لها جاء لاحقاً للمرحلة السابقة ، ولكنه لم يستطع أن يصلب الفارابى شخصيته أو مويته الإسلامية . فلذا نراه يحاول القيام بعملية تطوير فى نطاق الفكر اليونانى . الأرسطى على وجه الخصوص ، كى يتلاءم مع الخطوط العامة التى تطبع شخصيته المسلمة . حتى وإن جاءت تلك المحاولة على حساب الحقيقة العلمية فى بعض الأحيان ، مثل محاولته الجمع بين الأفلاطونية والأرسطية كما سنرى .

هذا ما يخص اشتغاله بالقضاء فى بلده . وهو من الذرر اليسير الذى نعرفه عن ظروف نشأته الأولى فى فاراب . ولكن كيف تحول بعد ذلك من القضاء وعلوم الشريعة إلى الفلسفة وعلوم الحكمة ؟

ان قول (ابن أبى أصيبعة) السابق عن الفارابى ، بأنه « لما شعر بالمعارف نبذ ذلك ، وأقبل بكلية على تعلمها » ولم يسكن إلى نحو من أمور الدنيا البتة » . هذا القول يوحى بأن تحول الفارابى نحو الفلسفة جاء نتيجة انقلاب روحى داخلى وتأمل عقلى ، رافقه نوع من الزهد والتصرف . وهو رأى دقيق وجدير بالأهمية ، ونحن نميل إليه فى تفسير تحوله من القضاء إلى الاشتغال بالحكمة .

ولكننا نجد رأياً آخر لابن أبى أصيبعة فى نفس الكتاب يحاول أن يفسر فيه اشتغال الفارابى بالفلسفة ، بأن « رجلاً أودع عنده جملة من كتب أرسطوطاليس فاتفق أن نظر فيها فوافقت منه قبولاً ، وتحسرك إلى قراءتها ، ولم يزل إلى أن اتقن فهمها وصار فيلسوفاً بالحقيقة » (١٨) .

وهذه رواية لا نعتقد أنها تصمد للنقاش . أولاً ، لأنها تخضع موضوعاً خطيراً كهذا للمصادفة والاتفاق ، بينما اعتناق فكرة معينة ، وسسلوك طريق الحكمة ، يقتضى اختياراً واعياً ، ولا يتم إلا بعد تأمل عميق . وثانياً ، لأن المترجم لم يحدد لنا تاريخ هذه الواقعة ، وهل تمت فى فاراب أم أثناء سفره منها إلى بلاد فارس ثم العراق ؟ طبعاً تأميك .

---

(١٨) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٣٤ .

عن اسم هذا الرجل (المجهول) الذي أودع عنده كتب أرسطو طاليس .
 ويفترض أن رجلا كهذا لا يمكن أن يكون عاديا أو مجهولا .

كما أن قوله : « وتحرك الى قراءتها » ولم يزل الى أن اتقن فهمها ،
 وصار فيلسوفا بالحقيقة ، ، يعنى أن الواقعة تمت أثناء المرحلة
 البغدادية ، لأنها المرحلة التي اكتملت فيها مواهبه الفلسفية ، وظهر
 نبوغه وعبقريته ، وصار (فيلسوفا بالحقيقة) .

ولكن ابن أبي أصيبعة يريد أن يفسر بهذه القصة تحول الفارابي
 من القضاء الى الحكمة ، وهي بالتأكيد مرحلة سابقة على مجيئه الى
 بغداد . وبذا فلا تصلح هذه الرواية لاعطاء تفسير مقنع لاتجاه الفارابي
 نحو الفلسفة . ولكن لا يبعد أن تكون سببا من الأسباب لا غير .

وعلى هذا فنحن نرجح الرأي الأول ، ونؤمن أن اتجاه الفارابي
 الى الفلسفة جاء نتيجة تأمل مجرد ، وبحث وتمحيص ، وليس محض
 مصانفة ، حيثما وضع رجل (مجهول) في وقت (مجهول) عند
 الفارابي ، بعضا من كتب المعلم الأول !

٥ - أسفاره وثقافته :

عرف الفارابي بأسفاره الكثيرة منذ أن ترك بلده (فاراب) في
 اسيا الوسطى . ولا شك أن هذه الأسفار قد أثارت الفارابي كثيرا ،
 وساعدت على بلورة شخصيته الفكرية . وذلك بما هيأته له من فرص
 الاحتكاك بثقافات جديدة لم يسبق له الاطلاع عليها ، ومعاينة أحوال
 الناس والمجتمعات عن قرب ، مما سيكون له أكبر الأثر في اهتمامه غير
 العادي بالسياسة والأخلاق والمجتمع . وكذلك ، وقبل كل شيء ، الالتقاء
 بأساتذة وعلماء في شتى فنون المعرفة ، لا سيما وأن جل أسفار الفارابي
 كانت طلبا للعلم أو تيسيرا له على الطالبين بالتدريس والكتابة .

والحقيقة أن جانبا مهما من رحلات الفارابي بقي مجهولا ولم
 يوضحه المؤرخون . فهؤلاء لا يفصلون في رحلاته الا ابتداء من وصوله
 الى بغداد ، وهي عاصمة الخلافة الإسلامية يومئذ . فأسفاره بعد هذه
 المرحلة يذكرونها بشيء من الوضوح ، أما قبل ذلك ، فلا نكاد نعرف عنه
 شيئا .

ولكن من المؤكد أن الفارابي قام بعدة رحلات قبل وصوله الى
 بغداد . وابن خلكان يذكر أن الفارابي « خرج من بلده » وانتقلت به

الأسفار إلى أن وصل إلى بغداد ، (١٩) . فهذه إشارة إلى رجالات قام بها الفارابي قبل أن يستقر به المقام في عاصمة الخلافة .

والظاهر أن الفارابي تنقل أولا في آسيا الوسطى فترة من الزمن حيث كان يوجد عدد غير قليل من نور العلم . ثم سافر إلى بلاد فارس وكانت تعج حينئذ بالفقهاء والأدباء والمتكلمين والعلماء في مختلف مجالات المعرفة ، وفيها حواضر علمية هامة . فاستفاد فيلسوفنا منها . ودرس وتعلم فيها . لأنه كان في طور النضج والتحصيل لا طور الإبداع والتأليف .

فليس من المعقول أن الفارابي قد جاء إلى بغداد في العقد الخامس من عمره ، وهو خالي الوفاض من علوم الحكمة واللغة العربية وغيرها . وأبتدأ تحصيلها في بغداد ! ولا بد أن تكون هناك مرحلة سابقة على وصوله إلى بغداد أخذ فيها قسطا غير قليل من أسباب المعرفة . وجاء إلى العراق لإكمال دراسته العالية ثم التدريس بعد ذلك .

ومما يلاحظه (دي بور) أن « الفلسفة التي تدرب عليها الفارابي يرجع أصلها إلى مدرسة مرو ، والظاهر أن أعضاء هذه المدرسة كانوا يعنون بمسائل الإلهيات أكثر مما عنى بها أهل حران والبصرة . فقد كان ميل هؤلاء متجها إلى الفلسفة الطبيعية » (٢٠) . ومرو كما هو معروف تقع في بلاد فارس .

ولعل من نتائج رحلاته تلك إتقانه للعديد من اللغات كالفارسية وغيرها . واعتقد أنه كان يعرف العربية قبل وصوله إلى بغداد . أما حكاية دراسته للعربية في بغداد على اللغوي المعروف ابن المبراج ، فهي أكبر من أن تكون تعلمها كما سنرى .

بعد ذلك انتقل الفارابي إلى بغداد . وهي يومئذ مركز الإشعاع الحضاري للمسلمين ، ومدينة النور التي يشهد إليها العلماء والأنبياء والحكماء الرحال من كل جنب وجنوب كي ينهلوا من معينها ، ويلتقوا بعلمائها ، ويطلعوا على مكتباتها العامرة ، ومدارسها الكثيرة .

وقد وصل الفارابي بغداد حوالي سنة (٣١٠ هـ) كما قلنا ، والتقى فيها بأبي بشر متى بن يونس (ت ٢٢٨ هـ) المنطقي والمترجم المعروف . وكان إذ ذاك شيخا كبيرا ، يقرأ الناس عليه من المنطق ، وله صيت عظيم ، وشهرة واسعة ، ويجتمع في حلقاته كل يوم التون من

(١٩) ابن خلكان : وفيات الأعيان . ج ١ . ص ١٥٣ .

(٢٠) دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام . ص ١٣٠ . ترجمة : د . محمد عبد الهادي

ابن ريش . مطبعة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة .

المشتغلين بالمنطق . وهو يقرأ كتب أرسطاطاليس في المنطق ويمسك على تلامذته شرحه ، فكتب عنه في شرحه سبعين سفرا . ولم يكن في ذلك الوقت أحد مثله في فنه . وكان حسن العبارة في تأليفه ، لطيف الإشارة ، وكان يستعمل في تصانيفه البسط والتبسيط ، حتى قال بعض علماء هذا الفن : ما أرى أبدا نصر أخذ طريقة تفهيم المعاني الجزلة بالألفاظ السهلة إلا من أبي بشر . (٢١) .

ولكن ابن أبي أصيبعة يقول في معرض المقارنة بين الفارابي وأبي بشر : « أن أبدا بشر أسن من أبي نصر . وأبو نصر أحسن ذهنا وأعذب كلاما » (٢٢) .

والحق أن أسلوب الفارابي في الكتابة فيه وضوح وإشراق ، وهو من نوع السهل الممتنع . فلم يجئ فيه نحو التراكيب اللغوية الصعبة والصيغ المعقدة . وإذا بدا أن فيه صعوبة أو غموضا في بعض الأحيان ، فما هو إلا من تعقد الموضوعات نفسها ، بحيث يصبح التعبير عنها بلغة جزلة سهلة فيه شيء من الصعوبة .

ويؤيد ذلك (دي بور) ، وأن بشيء من التحفظ ، فيقول : إن الفارابي « كان يكتب بالعربية كتابة واضحة لا تخلو من جمال البلاغة غير أن ولوعه بالمترايف في الألفاظ والجمل ، بين حين وآخر ، يقف حائلا دون الدقة في تعبيره الفلسفي » (٢٣) .

ولا يعطى (دي بور) أمثلة معينة تثبت ولوع الفارابي بالمترايف في الألفاظ والجمل في بعض الأحيان ، ولذا فإن تحفظه حصل شك ولا مبرر له . لأن فيلسوفا كالفارابي ألف كتاب (إحصاء العلوم) وكتاب (الحروف) و (الألفاظ المستعملة في المنطق) وغيرها مما يهتم بتحقيق المصطلح الفلسفي وضبطه ، حتى أنه أخذ على نفسه (تعريب) منطق أرسطو ، ووضع في الألفاظ ثلاثم المصطلح العربي (٢٤) . . . . فيلسوف كهذا لا يمكن أن تنقصه الدقة في تعبيره الفلسفي !

أقام الفارابي مدة أو برهة — كما يذكر ابن خلكان — على تلك الحال ، ثم ارتحل إلى مدينة (حران) . وحران مدينة لها تأثير كبير في انتقال العلوم الفلسفية والطبيعية إلى العرب والمسلمين ، وهناك التقى الطبيب المنطقي يوحنا بن حيلان (ت ٤١٨ هـ) ، « فأخذ عنه طرفا

(٢١) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٥ ، ص ١٥٤ .

(٢٢) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٣٥ .

(٢٣) دي بور : المصدر السابق ، ص ١٣٠ .

(٢٤) انظر سعيد زاهد : الفارابي ، ص ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، دار المعارف ، القاهرة .

من المنطق أيضا ، ثم قفل راجعا الى بغداد ، وقرأ بها علوم الفلسفة ، وتناول جميع كتب أرسطاطاليس ، وتعمد في استخراج معانيها . والوقوف على أغراضه فيها . ويقال : أنه وجد (كتاب النفس) لأرسطاطاليس وعليه مکتوب بخط أبي نصر : أني قرأت هذا الكتاب مائة مرة ! ونقل عنه أنه كان يقول : قرات (السماع الطبيعي) لأرسطاطاليس الحكيم أربعين مرة ، وأرى أني محتاج الى معاودة قراءته . ويروي عنه ، أنه سئل : من أعلم الناس بهذا الشأن . أنت أم أرسطاطاليس ؟ فقال : لو أدركته لكتبت أكبر تلامذته ، ! (٢٥)

وهكذا فإن الفارابي تنقل بين بغداد وحوران ، ولكننا لا نعرف الشيء الكثير عن طبيعة دراسته في حوران غير لقائه بأبن حيلان . وتبقى فترة إقامته في بغداد من أخصب فترات حياته . ففيها أكمل ما عنده من علوم الحكمة ، وأطلع على التراث اليوناني بشكل جيد ومن مظهر مختلف مكتوبة مما كانت تزخر به مكتبات بغداد ، أو مسموعة من قبل الفلاسفة الذين كانوا يلقون دروسهم في دور العلم المختلفة .

ولكننا نبقى على رأينا بأن الفارابي لم يأت الى بغداد وهو خلو من علوم الحكمة ، بل كانت عنده حصيلة غير قليلة منها ، والا فليس معقولا أن يبتدئ يتعلم المنطق والفلسفة في بغداد على يد أبي بشر ومن ثم يوحنا بن حيلان ، وخلال مدة وجيزة يتفوق على هؤلاء جميعا ، وتطبق شهرته الاتاق الى الحد الذي يحار فيه الناس هل هو أعلم بأمر الحكمة أم أرسطو ؟ ! ولأرسطو ما له من منزلة كبيرة وشان عظيم عند المسلمين في ذلك الوقت !

ونفس الشيء ينطبق على قصته مع ابن السراج . حيث يقول ابن أبي أصيبعة : « وفي التاريخ ، أن الفارابي كان يجتمع بأبي بكر بن السراج فيقرأ عليه صناعة النحو ، وابن السراج يقرأ عليه صناعة المنطق ، (٢٦) .

---

(٢٥) ابن خلكان : وفیات الأعيان ، ج ٥ ، ص ١٥٤ .
ويشكك بعض الباحثين في صحة الروايات التي تذكر أرقام قراءات الفارابي لكتب أرسطو ، ويرون أنها تفتقر الى التثبت والدراية وسلامة الاستنباط . ويرى (روزنثال) أن الحاشية على كتاب النفس والتي (ادعاه ابن خلكان) لم تكن للفارابي ، وهذا ما يضع مشكلة هذه القراءات موضع الشك بل موضع التراضي أيضا .
انظر د . جعفر آل ياسين : الكندي والفارابي (فيلسوفان رائدان) ص ٧٢ - ٧٣ ، ١ ، دار الأندلس ، بيروت ، ١٩٨٠ .
(٢٦) عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٣٦ .

فإذا أراد المؤرخون أن يستدلوا بهذه القصة على أن الفارابي لم يكن يعرف العربية قبل قدومه إلى بغداد ، وأنه بنا يتعلمها في بغداد على يد ابن السراج ، فإن الدليل لا يسموهم . « فليس من المعقول أن الامام ابن السراج المجمع على فضله وجلالة قدره في النحو والأدب يتعلم المنطق من ناشئ يتلقى دروسه الأولى ثم يتأثر عقله بأسلوب هذا الناشئ وتعاليمه ، وليس بالمعقول أن من يجهل العربية يتدبّر بتعلم ألفها ويأثها عن ابن السراج » (٢٧) .

ونضيف أنه ليس من المعقول أيضا أن من يتصدى للقضاء في بلد يكون جاهلا بالعربية وأمرارها ، بل يقتضى منه ذلك ، كما أوضحنا ، أن يكون على معرفة بالقرآن الكريم والسنة الشريفة والعلوم المتفرعة عنهما ، وهذه كلها تتطلب أيضا معرفة باللغة العربية وأدائها .

ولا أرى لساذا نستبعد ذلك ، والمنطقة التي عاش فيها الفارابي كانت زاخرة بالعديد من أئمة اللغة العربية وأدائها ، بل أن (فاراب) نفسها قدمت اثنين من كبار اللغويين وأصحاب المعاجم . وهما الجوهري صاحب (الصحاح) وأبو اسحق الفارابي صاحب (ديوان الألب) . فهل نستكثر إذن على أبي نصر أن يكون قد تعلم العربية في فاراب أو غيرها من المدن قبل قدومه إلى بغداد ؟

والحقيقة أن المؤرخين قد أعطوا أهمية كبيرة جدا لعلاقة الفارابي بأبي بشر متى بن يونس ويوحنا بن حيلان ، وكان الحكمة لم تهبط عليه إلا حينما التقى بهما ! والحال أن هذين الرجلين لا يعرف لهما نشاط فلسفي إبداعى . اللهم إلا بعض الشروح التي اشتهر بها متى بن يونس على كتب أرسطو . فهما من النقلة أو المترجمين الذين كان يزخر بهم القرن الثالث والرابع الهجريين . وهؤلاء ليسوا من جملة الفلاسفة ذوي الشأن كما يذكر (دى بور) (٢٨) .

وحتى لو كانوا ذوي شأن في الفلسفة والمنطق ، فإن علاقة الفارابي بهم لا تبعد أن تكون علاقة حوار عقلى فلسفى وليس علاقة تلمذة بأى حال من الأحوال .

ويبدى الشيخ مصطفى عبد الرازق اعتراضا وجيها في هذا الخصوص فيقول : إذا كان الفارابي ، قد أخذ عن أبي بشر متى بن يونس وعن يوحنا بن حيلان علم المنطق ، وأخذ العربية عن ابن السراج ، فكيف

(٢٧) الشيخ مصطفى عبد الرازق : المصدر السابق ، ص ٥٩ .

(٢٨) دى بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ص ٢٤ .

تعلم الموسيقى ، وقد كان يحسنها تلميذا وتوفيقا ، حتى ليحكى أن الالة المسماة بالقانون من وضعه ؟ ، (٢٩) .

ونعتقد أن في ذلك كفاية لإثبات أن الفارابي حينما جاء الى بغداد لم يكن خلوا من علوم الحكمة والطبيعة واللغة ، فتكون مرحلةقامته في بغداد هي مرحلة النضوج الفلسفي والابداع والتأليف ، ولكن هذا لا ينفي أن الفارابي قد استفاد من الجو الثقافي العام الذي كانت تهيئه عاصمة الخلافة العباسية . بما كانت تحتضنه من فلاسفة ومتكلمين ونحاة وغيرهم . وهؤلاء ساعدوا الفارابي ، دون شك ، على استكمال ما عنده من علوم الحكمة ، وأثاروا أمامه ، في نفس الوقت ، موضوعات ومشاكل فلسفية جديدة . تفرضها طبيعة المجتمع والبيئة الثقافية المعقدة التركيب . والتي لم تكن لتثار في بيئة بسيطة كذلك التي كان يهيأها في (فاراب) .

أقام الفارابي في بغداد نحواً من عشرين عاماً ، كانت من أخصب فترات حياته العقلية . حيث كتب معظم مؤلفاته . ولم يزل (ببغداد) مكباً على الاشتغال بهذا العلم (الفلسفة) ، والتحصيل له الى أن برز فيه . وفاق أهل زمانه . وألف بها معظم كتبه ، ثم سافر منها الى دمشق . ولم يبق بها . ثم توجه الى مصر ٠٠٠ وعاد الى دمشق وأقام بها ، وسلطانها يومئذ سيف الدولة بن حمدان ، (٣٠) .

ويرجح أن الفارابي غادر بغداد الى دمشق في آخر سنة (٣٣٠ هـ) . وهو ما نستنتجه مما ذكره (ابن أبي أصيبعة) عن كتاب (المدينة الفاضلة) . حيث يذكر : أن الفارابي « ابتدأ بتأليف هذا الكتاب ببغداد ، وحمله الى الشام في آخر سنة (٣٣٠ هـ) . وتعمه في سنة (٣٣١ هـ) . وحسره ثم نظر في النسخة ، بعد التحرير ، فأثبت فيها الأبواب . ثم سأل بعض الناس أن يجعل له فصولاً تدل على قسمة معانيه . فعمل الفصول بمصر في سنة (٣٣٧ هـ) وهي سنة فصول » (٣١) .

ولكن ابن أبي أصيبعة يذكر في مكان آخر من كتابه : « أن أبا نصر قد سافر الى مصر سنة (٣٣٨ هـ) ورجع الى دمشق وتوفي بها سنة (٣٣٩ هـ) ، (٣٢) .

والحقيقة أن رحلة الفارابي الى مصر هي إحدى الحلقات المفقودة في حياته . فلا نعرف بمن التقى في مصر من العلماء ، وما هي طبيعة

(٢٩) مصطفى عبد الرزاق : المصدر السابق . ص ٥٩ .

(٣٠) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٥ ، ص ١٥٥ .

(٣١) هيون الأتباء ، ج ٢ ، ص ١٤٨ - ١٢٩ .

(٣٢) نفس المصدر ، ص ١٣٤ .

نشاطاته الفلسفية هناك ؟ ومن المؤكد أن يكون له نشاط علمي معين ،
بدليل هؤلاء الناس الذين طلبوا منه أن يجعل فصولا لكتاب (المديسة
الفاضلة) . لهم لا يمكن أن يكونوا من عامة الناس ، بل من أهل الفضل
والعلم فيهم .

وقد انتقى الفارابي بالأمير سيف الدولة بن حمدان (ت ٢٥٦ هـ)
وكان فارسا مقداما اشتهر بحروبه المستمرة ضد غزوات الروم على الثغور
الشمالية للمسلمين ، كما كان محبا للعلم والعلماء . حيث لم يجتمع بباب
أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من الشعراء . وكان ممن قربه
إليه الفيلسوف الفارابي ، والشاعر المتنبى ، وابن خالويه النحوي
وغيرهم ! (٣٣) .

وقد ملك سيف الدولة حلب في سنة (٢٢٢ هـ) . واتصل به
الفارابي في تلك السنة بعد ما عرفه من حبه للعلم والعلماء . فاجتمع به
الأمير ، وأكرمه أكراما كثيرا ، وعظمت منزلته عنده ، وكان له
مؤثرا ، (٣٤) .

ويجمع المؤرخون على إعجاب الأمير سيف الدولة بالحكيم
الفارابي وتقديره الفائق له . حيث يذكر القفطي أيضا : أن أبا نصر
قدم على سيف الدولة في حلب ، وأقام في كنفه مدة بزي أهل التصوف ،
وقدمه سيف الدولة ، وأكرمه ، وعرف موضعته من العلم ، ومنزلته
(٢٢٩ هـ) ، (٣٥) .

ولا حاجة بنا إلى ذكر القصة التي أوردها صاحب الوفيات عن
اللقاء الأول للفارابي بسيف الدولة (٣٦) ، لأن أسلوب الصنعة والتمثيل
واضح فيها ، والفارابي أبعد ما يكون عن ذلك . لزهده ، وانطلاقه على
سجيته ، وعدم ميله إلى التكلف . حتى وإن استندت تلك القصة إلى
بعض الأسس الصحيحة في شخصية الفارابي مثل اتقائه للموسيقى ،
واختراعه آلة القانون ، ومعرفته الواسعة باللغات . أنها تشبه أن
تكون غلوا مجاوزا لا اختراها صرفا ، (٣٧) .
رحيابة العظماء غالبا ما تحاك حولها بعض الأساطير . ونحسب

(٣٣) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١١ ، ص ٢٦٤ ، طب السعادة ، مصر .

(٣٤) عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٣٤ .

(٣٥) القفطي : أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص ١٨٢ ، طب السعادة ، مصر ،

١٣٢٦ هـ .

(٣٦) انظر تفاسيل القصة في (وفيات الأعيان) ، ج ٥ ، ص ١٥٥ - ١٥٦ .

(٣٧) الشيخ مصطفى عبد الرازق : المصدر السابق ، ص ٦٦ .

أن ما أورده (البيهقي) أيضا عن قصة لقاء الفارابي بالوزير صاحب ابن عباد (٢٨) ، وهي قريبة الشبه بقصة لقاء الفارابي بسيف الدولة هي من هذا النوع . لأن الفارابي قد توفي والصاحب له من العمر ثلاثة عشر عاما . فكيف يلتقيه الفارابي والمفروض أنه في منصب الوزارة ؟ . الحسب أن هذه القصة ليست غلوا مجاوزا بل اختراعا صرفا !

٦ ... لقائه للغات :

كانت للفارابي معرفة بالعديد من اللغات . قد تكون رحلاته الكثيرة في العديد من البلدان ، كما ألقنا ، عاملا مساعدا على تنميتها . وقد دفع هذا الأمر (ابن خلكان) الى أن يجعل عدد اللغات التي كان يتقنها الفارابي سبعين لغة (٣٩) ! وهو أمر مبالغ فيه جدا . إلا أنه من الثابت أنه كان يتقن التركية والفارسية بالإضافة الى العربية (٤٠) .

أما معرفته باللغة اليونانية فقد اختلف فيها الباحثون : فمنهم من يرى أنه كان « يتحدث في بعض كتبه عن اللغة اليونانية حديث خبير بها » (٤١) . بينما يرى د . إبراهيم مذكور : أن في ترجمة الفارابي لكلمة (السفسطة) الواردة في (احصاء العلوم) ما يوضح أنه لم يكن على معرفة باللغة اليونانية (٤٢) .

ونحن نتفق مع الرأي الأول ، بدليل مقارنات الفارابي الكثيرة بين اللغة العربية والنحو العربي وتطبيقاتها في اللغة اليونانية في العديد من مؤلفاته (٤٣) . ولا نعتقد أن هذه المقارنات تتم على غير أساس . أما ترجمته لكلمة (السفسطة) الواردة في (احصاء العلوم) بأنها تعني (الحكمة الموهبة) (٤٤) ، فيمكن تبرير اشتقاقه هذا بأنه خطأ ذاع

(٢٨) البيهقي : تاريخ حكماء الاسلام . ص ٣١ - ٣٢ . وشبه سوان الحكمة ، ص ١٧ - ١٩ .

(٣٩) ابن خلكان : وفيات الأعيان . ج ٥ . ص ١٥٥ .

(٤٠) دي بور : المصدر السابق . ص ١٤٠ .

(٤١) الشيخ مصطفى عبد الرازق : المصدر السابق . ص ٦٠ .

(٤٢) Dr. Ibrahim Madkour : AL-Farabi, A history of Muslim Philosophy, Vol. 1, p. 461, Wiesbaden, 1962.

(٤٣) انظر مثلا للفارابي : كتاب (الألفاظ المستعملة في المنطق) . ص ٤٢ ،

تحقيق وتقديم : د . محسن مهدي . مط الكاثوليكية . بيروت ، لبنان ، ١٩٦٠ . وله أيضا : كتاب الحروف . ص ١١١ - ١١٢ .

(٤٤) انظر للفارابي : احصاء العلوم . ص ٨١ . تحقيق وتقديم : د . عثمان أمين ، ط ٢ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٨ .

واشتهر بعد أن اكتسبت كلمة (السفسطة) معنى رديئا (٤٥) . وعلى كل حال ، فإذا كان الفارابي لا يتقن اليونانية ، فما من شك أنه كان يلجأ بطرف منها على الأقل .

٧ - المعلم الثاني :

لقب أبو نصر (بالمعلم الثاني) (٤٦) على اعتبار أن أرسطو هو (المعلم الأول) . ويرجع (كارادفو) أن هذا اللقب أطلق على الفارابي لاشتهاره في شروحه على مؤلفات أرسطو المنطقية (٤٧) ، وهو عندنا الأقرب للمصنوب .

غير أن (حاجي خليفة) قد انفرد برواية نقلها عن (حاشية المطالع) لولادة لطفي ، ومفادها أن هذا اللقب قد جاء من عنوان كتاب للفارابي اسمه (التعليم الثاني) . وأن هذا الكتاب الذي يضم جميع أبواب الحكمة قد بقي مسمودا ومصفوها في مكتبة بأصفهان إلى أيام ابن سينا الذي أطلع عليه وأخص منه كتابه المعروف (الشفاء) . ثم احترقت المكتبة واتهم ابن سينا بحرقها حتى لا يطلع الناس على مصنفات مؤلفاته !! (٤٨) .

وقد شكك (حاجي خليفة) بالجزء الأخير من الرواية وهو إحراق المكتبة ، ولكنه لم يشك بوجود كتاب (التعليم الثاني) للفارابي ، وإن ابن سينا لم يخصص منه كتاب (الشفاء) . ولكننا ننتقي هذه الرواية كلها بالمقرب والحذر ، أن لم يكن الرفض أصلا ، للأسباب الآتية :

١ - أن جميع الذين ترجموا للفارابي لم يثيروا أبدا إلى اسم هذا الكتاب ضمن قائمة مؤلفاته ، رغم أنهم أحصوها ، على كثرتها ، بتدقيق لا بأس به . يمتد في ذلك من عاصر الفارابي كابن النديم وحسباعد الاندلسي وقد توفي في القرن الرابع ، أو من جاء بعدهما من المترجمين كالقفطي وابن أبي أصيبعة وابن خلكان .

٢ - إن الشيخ الرئيس قد أقر باستنادية الفارابي له في أكثر من موضع من مؤلفاته كما سنرى ، فكيف يحاول بعد ذلك إحراق المكتبة حتى يخفى مصنفه ، ومن ضمنها هذا الكتاب ؟ وإذا أخفاها هنا ، فهل

---

(٤٥) انظر حميد د. محمد سليم سالم لكتاب (جوامع الشعر) للفارابي ، ص ١٦٨ ، القاهرة ، ١٩٧١ .

(٤٦) البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام ، ص ٣٠ ، تحت عنوان الحكمة ، ص ١٦ .

(٤٧) كارادفو : دائرة المعارف الإسلامية ، المجلد الثاني ، ص ٤ - ٥ .

(٤٨) حاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، المجلد الأول ،

ص ٦٧٩ - ٦٨٠ ، مطب المعارف ، استنبول ، ١٣٦٠ هـ - ١٩٤١ م .

عدم وجودها في أماكن أخرى من العالم الإسلامي ؟ والا فإين مكتبات العراق والشام ومصر والاندلس ؟ وهل يليق عمل كهذا بشخصية كابن سينا طبقت شهرتها الافاق ، وتعدى تأثيرها حدود العالم الإسلامي الى العالم كله ؟

٨ - زهد :

عاش الفارابي حياته معرضا عن الدنيا ونعيمها الزائل ، وأخذنا نفسه بالشدة وشطط العيش ، رغم ما كان يمكن أن توفره له مواهبه المختلفة ونموحه العلمي ورسوخ القدامه في الحكمة من إمكانات كبيرة لاجتذاب الثراء والعيش المرفه ، وحتى علاقته بسيف الدولة ، وهو الأمير الذي اشتهر بجوده وكرمه ، لم يستثمرها لهذا الغرض ، بل اكتفى منه بأقل القليل الذي يكفيه قوت يومه .

وزهد الفارابي امر يجمع عليه المؤرخون ، حيث يذكر ابن خلكان أنه ، كان ازهد الناس في الدنيا ، لا يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن ، وأجزى عليه سيف الدولة كل يوم من بيت المال أربعة دراهم ، وهو الذي اقتصر عليها لقناعته ، (٤٩) .

وينقل ابن أبي أصيبعة عن سيف الدين الأمدى (٥٥١ - ٦٢١ هـ) :
« أن الفارابي كان في أول أمره ناطورا في بستان بدمشق ، وهو على ذلك دائم الاشتغال بالحكمة والنظر فيها ، والتطلع الى آراء المتقدمين وشرح معانيها . كان ضعيف الحال ، حتى أنه كان في الليل يسهر بالمطالعة والتصنيف ، ويستضيء بالقنديل الذي للحارس ، وبقي كذلك مدة ، ثم أنه عظم شأنه ، وظهر فضله ، واشتهرت تصانيفه ، وكثرت تلاميذه وصار أرواح زمانه وعلامة وقته » (٥٠) .

ونحن نتفق مع الجزء الأول من هذه الرواية ، وهي المتعلقة باضطراب الفارابي للاشتغال بمهنة الحراسة حتى يكسب عيشه من كده وعرقه ، ولا يكون بحاجة لأحد . ولكننا لا نتفق مع الجزء الأخير للرواية ، وهو الذي يتحدث عن أن الفارابي عظم شأنه بعد ذلك ، واشتهر وعرفت مؤلفاته وكثر تلاميذه . لأن هذه الرواية تتحدث عن الفارابي وهو في دمشق بعد قدومه لها من بغداد . ونحسب أن أبا نصر قد بلغ منزلة كبيرة من العلم ، واشتهرت مؤلفاته ، وعرف فضله وهو في بغداد .
وحينما جاء الى الشام كان قد اجتاز تلك المرحلة من الشهرة ، وعندما

(٤٩) ابن خلكان : وفیات الأعيان ، ج ٥ ، ص ١٥٦ . وانظر (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) ، ج ٢ ، ص ١٣٤ .
(٥٠) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٣٤ .

زاول تلك المهنة المتولضعة زاولها وهو الفيلسوف المعروف الذي رسخت
القدامه في عالم الحكمة .

وهذا يعطى لاشتغاله في ذلك البستان الدمشقي معنى ودلالة أعمق
مما لو صورناه بالشكل الذي ورد في تلك الرواية . إذ نتخيل ذلك
الفيلسوف العظيم ، وهو في شيخوخته ، تضطره الظروف الصعبة ،
أو بدافع من أباته وعزة نفسه ، أن يشتغل (ناطورا) في بستان ! ثم انه
لا يملك قنديلا يستضيء به ، ولا يقوى على شرائه ، رغم حاجته الماسة
له ، لاشتغاله بالتأليف والقراءة . فيلجأ الى العسس يقرأ على قناديلهم ؛
تخفيف كل ذلك ، فتزداد اعجابا بهسذا الحكيم الزاهد ، ونكبر فيه الأبناء
والشعب ، كما تكبر فيه حبه للعمل . فبالرغم من كونه فيلسوفا يمارس
العلوم النظرية ، لم يحط من شأن المهن والصناعات وأربابها ، كما فعل
فلاسفة اليونان ، بل مارس هو نفسه مهنة من المهن . وتلك قيمة كبرى
نستخلصها من واقع حياة الفارابي ، والتي اعتقد أنها ، بالإضافة للدوافع
الذاتية ، اثر من آثار الاسلام الذي يجمع بين النظر والعمل على صعيد
الممارسة والتطبيق .

عاش الفارابي حياة التأمل الخالص . ويبدو انه كان يجد في
الطبيعة وجمالها مجالا خصبا للكثير من تأملاته . ولذا كان طيلة مقامه
في دمشق ، منفردا بنفسه ، لا يجالس الناس ، ولا يكون غالبا الا عند
مجمع ماء ، أو مشتبك رياض . يؤلف هناك كتبه ، ويتناوبه المشتغلون
عليه . (٥١) .

٩ - شمسونه :

روى للفارابي شعر يحمل طابع فلسفته بعض الشيء مثل قوله (٥٢) :

يا علة الأشياء جميعا والسدى	كانت به عن فيضه المتفسر
رب السموات الطباق ومركز	في وسطهن من الثرى والأبحر
انى ذعوتك مستجيبرا مذبذبا	فاغفر خطيئة مذنب ومقصر
هسذب بفيض منك رب الكل من	كبر الطبيعة والعناصر عنصري

فمفاهيم مثل علة الأشياء أو علة الحلال ، والفيض ، والعناصر
وغيرها موجودة وثابتة في فلسفة المعلم الثاني . ولكن رويت للفارابي
اشعار أخرى يشك في صحة معظمها ، لما في أسلوبها من تكلف ينبر

(٥١) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٥ ، ص ١٥٦ .
(٥٢) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٣٧ .

عنه أسلوب فيلسوفنا وطبيعته ، ولما في معانيها من تبرم بالحياة والناس .
واستهتار بالشراب ، (٥٢) .

١٠ - تلامذته :

في كلام المؤرخين ما يشير الى أن للفارابي تلامذة كثيرين ،
سواء في بغداد أو الشام أو مصر . ولكنهم لا يذكرون من أسمائهم غير
أبي زكريا يحيى بن عدي (ت ٣٦٤ هـ) الحكيم المنطقي . وهو أفضل
تلامذته ، وله تصانيف كثيرة ، وكان يشرح كتب أرسطو ، ويلخص تصانيف
أبي نصر . وكذلك إبراهيم بن عدي الحكيم ، الذي كان من أخص خواص
الفارابي ، وملازما له ، وممن تصانيفه ، وله أيضا تصانيف كثيرة
في النفس وسائر العلوم (٥٤) .

وازكريا تلميذ أشهر منه ذكيرا هو أبو سليمان السجستاني
(ت ٣٨٠ هـ) الذي نبغ في أواسط القرن الرابع الهجري ، وكانت له حلقة
فلسفية هامة ، ومن أبرز تلاميذه الأنيب المفكر أبو حيان التوحيدي
(٣١٠ - ٤١٤ هـ) (٥٥) فالسجستاني أنن هو تلميذ الفارابي .

وإذا تركنا التلمذة المباشرة ، يمكن أن نعد ابن سينا أحد أبرز
تلامذة الفارابي . حيث يذكر ابن خلكان أن « الرئيس ابن سينا بكتبه
تخرج ويكلمه انتفع في تصانيفه » (٥٦) . بل إن الشيخ الرئيس نفسه
يعترف للمعلم الثاني بالاستاذية ، وفي قصته مع كتاب (ما بعد الطبيعة)
لأرسطو خير شاهد على ما نقول . حيث يذكر : أنه قرأ كتاب (ما بعد
الطبيعة) لأرسطو أربعين مرة ولم يفهمه ، حتى أطلع على كتاب للفارابي
في (أغراض ما بعد الطبيعة) (٥٧) .

ولعل هذا قد دعا ابن سينا إلى أن يشهد للفارابي شهادة صريحة
أخرى فيقول : « أما أبو نصر الفارابي فيجب أن يعظم فيه الاعتقاد ،
ولا يجري مع القوم في ميدان . فيكاد أن يكون أفضل من سلف من
السلف » (٥٨) .

(٥٣) مصطفى عبد الرزاق : المصدر السابق ، ص ٦٧ .

(٥٤) البيهقي : كتبة صوان الحكمة ، ص ٦٠ ، ١٠٢ .

(٥٥) دي يور : المصدر السابق ، ص ١٥٥ .

(٥٦) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٥ ، ص ١٥٣ .

(٥٧) انظر ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ٣ - ٤ . وانظر يحيى

ابن أحمد الكاظمي : نكت في أحوال الشيخ الرئيس ، ص ١٤ ، تحقيق : د. أحمد مزاد
الأهواني ، القاهرة ، ١٩٥٢ .

(٥٨) ابن سينا : المباحثات ، ص ١٢٢ ، ضمن (أرسطو عند العرب) ، للدكتور

عبد الرحمن بدوي . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٧ .

١١ - وفاته :

توفي الفارابي بدمشق في شهر رجب من سنة (٣٢٩ هـ) .
وصلى عليه سيف الدولة في خمسة عشر رجلا من خاصته ، ودفن بظاهر
دمشق خارج الباب الصغير (٥٩) . ولكن قبره الآن غير معروف .

أما ما ذكره (البيهقي) من أن الفارابي قتلته جماعة من اللصوص
وهو في طريقه من دمشق إلى عسقلان (٦٠) فهو غير صحيح . ولعلها من
طراز القصص السابقة التي نسجها حول الفارابي . ويبدو أن المؤرخين
الذين جاءوا بعد البيهقي كالمقفلي وابن أبي أصيبعة وابن خلكان ، قد
عرفوا مقدار ما في تلك القصة من الاختراع ، فأهملوها جميعا ،
وتمسكوا بالرواية التي تذهب إلى أن وفاته كانت طبيعية . ويلاحظ
الشيخ مصطفى عبد الرازق أن رواية البيهقي مشابة لما روى عن مقتل
المتنبي (٦١) .

---

(٥٩) عيون الأنباء ، ج ٢ ص ١٣٤ . وانظر أيضا ابن خلكان : السابق ، ج ٥ ،
ص ١٥٦ ، حيث يذكر أن سيف الدولة صلى عليه في (٤) من خواصه . ويشك د . جفر
آل ياسين في رواية صلاة سيف الدولة على الفارابي ، لأنه كان قبل وفاة الفارابي بعدة
أشهر في معركة مع الروم في الثغور الشمالية (المصدر السابق ، ص ٦٤) . ولا تقر
هذا الشك لأن هناك فاصلا بين معركة سيف الدولة ووفاة الفارابي هو أربعة شهور .
كما يذكر المؤلف .

(٦٠) البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام ، ص ٣٢ - ٣٤ . أيضا له تلمذة صوان الحكمة ،
ص ١٩ .

(٦١) الشيخ مصطفى عبد الرازق : المصدر السابق ، ص ٦٢ - ٦٣ .

الفصل الأول

المنهج عند الفارابي

اهتم الفارابي اهتماما خاصا بالمنهج ، وأدرك ضرورته قبيل البدء في أية محاولة علمية أو فلسفية . ولذا جاء مذهبه في الطبيعة ، وما بعد الطبيعة ، والإنسان ، والمجتمع متسقا ومحكم الترابط ، لأنه أسس على قواعد منهجية محددة . وليس على مجرد الفروض والاحتمالات والأوهام . ونعني بالمنهج هنا جملة الوسائل المحددة التي توصل إلى غاية معينة .

ولكى نثبت طبيعة فلسفة الفارابي الانسانية ، وهي محور فلسفته كلها ، لا بد أن نلقي الضوء على المنهج الذي سلكه في معالجة القضايا الفلسفية المحددة . حتى يصل إلى نتائج علمية سليمة في معالجة تلك القضايا .

ومسنرى أن المناهج عند (المعلم الثاني) تتنوع بتنوع مباحث الفلسفة . ولأنه فيلسوف شامل ، فهو يستعمل أكثر من منهج . حسب ما تقتضيه طبيعة كل علم . ففي الميتافيزيقا يسلك منهجا معيناً ، وفي المعرفة له منهج آخر ، وفي الأخلاق له منهج ، وهكذا .

غير أن تعدد المناهج عنده لا يؤدي إلى نوع من التناقض ، بل يوجد بينها اتساق واحكام ووحدة ، بقدر ما في فلسفة الفارابي من تناسق ، وترابط ، وإيمان بوحدة الحقيقة ، كما سنرى .

١ - المنهج العلمي :

آمن الفارابي بضرورة أن يكون للبحث العلمي منهج محدد وثابت يقوم على أسس وأدوات تمكنه من أن يصل إلى النتائج الصحيحة المطلوبة التي هي غاية كل باحث أو عالم . ولتكوين مثل هذا المنهج لابد للعالم من نظرة شاملة على مختلف العلوم السائدة في عصره ، حتى يتثبت من الأرضية التي ينطلق منها أولا ، ولكي يعرف طبيعة كل علم والمنهج الخاص به ثانيا .

يقول أبو نصر : « وينتفع بما في هذا الكتاب - إحصاء العلوم - لأن الإنسان إذا أراد أن يتعلم علما من هذه العلوم وينظر فيه ، علم على ماذا يقسم وفي ماذا ينظر ، وأي شيء سيفيد بنظره وما غناء ذلك وأي فضيلة تنال به ، ليكون إقدامه على ما يقسم عليه من العلوم على معرفة وبصيرة لا على عسى وغرر . وبهذا الكتاب يقدر الإنسان على أن يقيس بين العلوم ، فيعلم أيها أفضل وأيها أنفع وأيها أثق وأوثق وأيها أوهى وأوهن وأضعف » (١) .

وهكذا قام الفارابي بمحاولته في تصنيف العلوم وإحصائها ، انطلاقا من إدراكه لأهمية هذا التصنيف وصلته بالمنهج العلمي ، حيث يندرج هذا البحث في (منطق العلوم) ، « لأن الباحث لا يمكن أن ينفذ يفكره في علوم العصر دون أن تكون لديه فكرة تكاملية عن الترابط الموجود بين هذه العلوم واشتقاقها بعضها من البعض الآخر على النحو الذي أنجزه الفارابي » (٢) .

وتصنيف العلوم وإحصاؤها ضروري للعالم المتخصص ، والفيلسوف أيضا . « هو ضروري للعالم قبل أن يخوض في موضوع علمه ، حيث يتوجب عليه أن يعرف موضع علمه من بقية العلوم الأخرى ، ومدى العلاقة التي تربط هذا العلم بتلك العلوم المختلفة ، وما هو المنطق أو المنهج العام الذي يحكم علمه بالإضافة إلى تلك العلوم » . وكان الفارابي يرمي إلى أن يؤكد على وجود منهج عام يحكم مختلف العلوم ، ويقوم على أساس الحقائق المجردة عن كل هوى أو تعصب . سواء أكانت تلك الحقائق عقلية قولها البرهان والقياس ، أم حسية قولها التجربة والاستقراء .

وأما ضرورة التصنيف والإحصاء بالنسبة للفيلسوف ، فتكمن في نظرة الفارابي الكلية والشاملة للفلسفة . « لأن الفلسفة عنده ليست علما جزئيا كعلوم الرياضيات والطبيعة والطب وما شاكلها ، وإنما هي علم كلي يرسم لنا صورة كاملة للكون في مجموعه » .

يقول الفارابي : « وذلك أن موضوعات العلوم وموادها لا تظل من أن تكون : أما إلهية ، وأما طبيعية ، وأما منطقية ، وأما رياضية ، أو سياسية » . وصناعة الفلسفة هي المستنبطة لهذه ، والمخرجة لها ، حتى

(١) الفارابي : إحصاء العلوم ، ص ٥٢ - ٥٤ .

(٢) ٥٠ محمد علي أبو ريان : تصنيف العلوم بين الفارابي وابن خلدون ، ص ٩٧ ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ، ١٩٧٨ .

أنه لا يوجد شيء من موجودات العالم إلا والفلسفة فيه مدخل ، وعليه
غرض ، ومنه علم بقدر الطاقة الانسية ، (٢) .

ومن هنا صارت النظرة الفاحصة التي يلقيها الفيلسوف على
مختلف العلوم ، ومعرفة المنهج الذي يحكم كل علم منها ، ضرورة
واساسية . وهنا أيضا تكمن أهمية مشروع الفارابي هذا في تلك المرحلة
من تاريخ العلم ، والتي كان لها أعمق الأثر في أرساء مناهج العلوم ،
خاصة بعد أن ترجم كتاب (احصاء العلوم) الى اللغة اللاتينية ، فأثر
تأثيرا كبيرا على التطور العلمي في الغرب (٤) .

ويمكن تقسيم مشروع الفارابي في المنهج العلمي الى قسمين هما :
تصنيف العلوم واحصاؤها .

(١) تصنيف العلوم :

تصنيف العلوم معناه ، ترتيبها في مجموعات متميزة بحسب أوجه
الاتساق والاختلاف بينها ، (٥) ، أو هو ، تقسيمها وترتيبها في نظام
خاص على أساس معين ، بحيث تبين صلة بعضها ببعض . والتصنيف
الحقيقي هو ما قام على أساس من المميزات الذاتية والثابتة ، (٦) .

ولو نظرنا الى مذهب الفارابي في تصنيف العلوم ، لوجدنا أنه كان
مبنيًا على أسس عقلية محددة ، مبيّنا صلة العلوم ببعضها ، وموضحا
الخصائص الذاتية المشتركة لكل علم .

وهذا المذهب يقوم على أساس أن السعادة هي غاية يتشوقها كل
إنسان ، وهي إحدى الخيرات المؤثرة ، ولكنها أعظم من كل الخيرات ،
واكمل كل غاية يسعى اليها الإنسان . وهي تؤثر لأجل ذاتها ولا تؤثر
لأجل غيرها (٧) .

ولما كانت هذه مرتبة السعادة ، فلقد اعتبرها الفارابي نهاية الكمال
الإنساني ، ويلزم ، من أثر تحصيلها لنفسه أن يكون له السبيل اليها
والأمور التي بها يمكن الوصول اليها ، (٨) .

---

(٣) الفارابي : ككتاب الجمع بين رأيي الحكيمين ، ص ٨٠ ، بحسب وتقديم ،
د. البير نادير ، بيروت ، ١٩٦٠ .

(٤) انظر في هذا الصدد مقالة د. عثمان أمين لكتاب (احصاء العلوم) ، ص ٢٣ .

(٥) انظر د. نازلي اسماعيل : مناهج البحث العلمي ، ص ٤٨ ، القاهرة ، ١٩٨٢ .

(٦) النجم الفلسفي ، ص ٤٠ ، إصدار مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٩ .

(٧) الفارابي : التنبيه على سبيل السعادة ، ص ٢ - ٣ ، طبعة حيدر آباد ،

الهند ، ١٣٤٦ هـ .

(٨) المصدر السابق ، ص ٢ .

فالسعادة ، من خلال كلام الفارابي ، أمر اكتسابي ، يمكن للإنسان أن يحصل عليه إذا توفرت له مجموعة من الشروط الذاتية والموضوعية . ولا يلوح من كلامه أن السعادة فطرية أو تأتي بالمصادفة أو بالاتفاق . فالسعادة ليست تنال بالأفعال الجميلة متى كانت لهذه الحال ، لكن أن يكون له وقد فعلها طوعاً وبإختياره ، (٩) .

وأفعال الإنسان منها ما يلحقه بسببها حمد ومنها ما يلحقه بسببها ذم . وهي ثلاثة (١٠) :

١ - الأفعال التي يحتاج فيها إلى استعمال أعضاء بدنه الآلية مثل القيام والقعود والنظر والسماع .

٢ - عوارض النفس مثل الشهوة واللذة والفرح والغضب والخوف والشوق والرحمة والخيرة وأشباه ذلك .

٣ - التمييز بالذهن ، وهذه لا يخلو الإنسان عنها في وقت من زمان حياته أو كان له بعض هذه .

ولسكن تكون أفعالنا جميلة لابد لنا من جودة التمييز ، وهي أن يحصل للإنسان اعتقاد بحق أو يقوى على تمييز ما يرد عليه (١١) . ولما كانت السعادة لا تحصل لنا إلا إذا كانت أفعالنا جميلة ، فإن السعادة تتوقف إذن على جودة التمييز .

وجودة التمييز ، هي التي بها نحوز وتحصل لنا معارف جميع الأشياء التي للإنسان أن يعرفها ، (١٢) .

ويصنف الفارابي تلك المعارف إلى صنفين (١٣) :

١ - صنف شأنه أن يعلم ، وليس شأنه أن يفعله انسان . مثل علمنا أن العالم محدث ، وأن الله واحد ، ومثل علمنا بأسباب كثيرة من الأشياء المحسوسة .

٢ - صنف شأنه أن يعلم ويفعل ، مثل علمنا أن بر الوالدين حسن وأن الخيانة قبيحة .

(٩) نفس المصدر ، ص ٤ - ٥ .

(١٠) الفارابي : التنبيه على سبيل السعادة ، ص ٤ .

(١١) نفس المصدر ، ص ٤ .

(١٢) نفس المصدر ، ص ١٩ - وانظر الشيخ مصطفى عبد الرازق : فيلسوف العرب

والعلم الثاني ، ص ٧٢ - ٧٦ .

(١٣) الفارابي : التنبيه ، ص ١٩ .

وكل واحد من هذين الصنفين له صنائع تجوزها ، على أساس العلم والعمل أيضا . فتكون الصنائع إذن صنفين :

- ١ - صنف يكون لنا بها معرفة بالعلم فقط .
- ٢ - صنف يحصل لنا بها علم ما يمكن أن يعمل والقدرة على عمله .

والصنف الأخير ينقسم الى قسمين (١٤) :

- ١ - صنف يتصرف به الانسان في المدن مثل الطب والتجارة والفلاحة وسائر الصنائع التي تشبه هذه .
- ٢ - صنف يتصرف به الانسان في السير وأبها أجود ، وبه يميز أعمال البر والأفعال الصالحة ، وبه يستفيد القوة على فعلها .

وكل واحد من هذه الصنائع الثلاث له مقصود انساني ما . وهو لا يخرج عن ثلاثة وهي : اللذيذ والنافع والجميل . والنافع اما نافع في اللذة أو الجميل ، والصناعات التي يتصرف بها في المدن مقصودها النافع ، والذي يميز السير وبها يستفاد القوة على ما ينجز فان مقصودها أيضا الجميل ، من قبل أن يحصلها العام واليقين بالحق ، ومعرفة الحق واليقين هي لا محالة جميلة ، فقد حصل أن مقصود الصنائع كلها اما جميل واما نافع (١٥) .

فالصنائع إذن صنفان :

- ١ - صنف مقصوده تحصيل الجميل .
- ٢ - صنف مقصوده تحصيل النافع .

والصناعة التي مقصودها تحصيل الجميل فقط هي التي تسمى الفلسفة وتسمى الحكمة على الاطلاق . وبالفلسفة نعال السعادة ، ذلك لأن المسعادات نعالها متى كانت لنا الأشياء الجميلة قنية ، والأشياء الجميلة إنما تصير قنيسة بصناعة الفلسفة ، فلازم ضرورة أن تكون الفلسفة هي التي نعال بها السعادة (١٦) .

والفلسفة تحصل لنا بجودة التمييز ، وجودة التمييز تحصل بقوة الذهن على ادراك الصواب . والصناعة التي نستفيد بها هذه القوة هي

(١٤) نفس المصدر ، ص ١٩ .

(١٥) الفارابي : التبيين على سبيل السعادة ، ص ٢٠ .

(١٦) نفس المصدر ، ص ٢١ .

المنطق . وهذه الصناعة هي التي يوقف على الاعتقاد الحق ما هو ، وعلى الاعتقاد الباطل ما هو ، وعلى الأمور التي بها يصير الإنسان إلى الحق ، والأمور التي بها يزول الإنسان عن الحق ، والأمور التي بها يظن في الحق أنه باطل . وإذا كانت هذه الصناعة بالمال التي وصفنا فيلزم ضرورة أن تكون العناية بها تتقدم العناية بالصنائع الأخر (١٧) .

ويقسم الفارابي العلوم إلى قسمين (١٨) :

١ - علوم نظرية أو فلسفة نظرية ، وهي التي نحصل بها معرفة الموجودات التي ليس للإنسان فعلها . وتشمل علم التعاليم والعلم الطبيعي وعلم ما بعد الطبيعة .

٢ - علوم عملية أو فلسفة عملية ، وهي التي نحصل معرفة الأشياء التي شأنها أن تفعل ، والقوة على فعل الجميل منها .

والفلسفة العملية تنقسم إلى قسمين :

١ - علم الأخلاق أو الصناعة الخلقية ، وهو الذي نحصل به علم الأفعال الجميلة ، والأخلاق التي تصدر عنها الأفعال الجميلة ، والقدرة على أسبابها : وبه تصير الأشياء الجميلة قنية لنا ، (١٩) .

٢ - علم السياسة أو الفلسفة السياسية ، وهو يشتمل على معرفة الأمور التي بها نحصل الأشياء الجميلة لأهل المدن والقدرة على تصيّلها لهم ، وحفظها عليهم (٢٠) .

غير أن الفارابي إذا كان قد قصر العلوم العملية في كتاب (التنبية على سبيل السعادة) على علمي الأخلاق والسياسة ، فإنه أضاف إليهما علمي الفقه والكلام ، متأثراً في ذلك بواقع التطور الفكري للمضمار الإسلامية ، ومضيفاً إلى ما ورد عن التراث اليوناني في هذا المجال .

ومن خلال كل ذلك يتبين لنا أن تصنيف العلوم عند الفارابي يتميز بطابع خاص ، ويقوم على أسس طبيعية ومعرفية وأخلاقية ودينية ثابتة ، وليس مجرد تعداد للعلوم القائمة في زمانه وأحصائها .

(١٧) نفس المصدر ، ص ٢١ - ٢٢ .

(١٨) الفارابي : التنبية ، ص ٢٠ .

(١٩) نفس المصدر ، ص ٢٠ - ٢١ .

(٢٠) نفس المصدر ، ص ٢١ .

وبالتالى يتأكد اعتبار الفارابى صاحب مذهب فى تصنيف العلوم ،
لأنه « بنى تصنيفه للعلوم على اختلاف الموضوعات التى تتناولها بالبحث ،
اختلافا بالذات أو بالحيثية » . فما يبحث عن الألفاظ الدالة عند أمة ،
منطوقة كانت هذه الألفاظ أو مكتوبة ، هو علم اللسان ، وما يبحث عن
المعقولات هو المنطق ، وهكذا ، (٢١) .

(ب) احصاء العلوم :

بعد أن انتهى الفارابى من تصنيف العلوم حسب المنهج الذى
اختطه ، انتقل إلى المرحلة التالية وهى احصاء العلوم المعروفة فى عصره .
وقد حدد لهذه المرحلة هدفا واضحا وغاية معينة هى ، كما قال : « أن نحصى
العلوم المشهورة علما علما ، ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد منها ،
وأجزاء كل ماله منها أجزاء ، وجمل ما فى كل واحد من أجزائه » (٢٢) .
وقد جعل الفارابى كتابه فى خمسة فصول : « الأول فى علم اللسان
وأجزائه » والثانى فى علم المنطق وأجزائه ، والثالث فى علوم التعاليم ،
وهى العدد والهندسة وعلم المناظر وعلم النجوم التعليمى وعلم الأثقال
وعلم الحيل ، والرابع فى العلم الطبيعى وأجزائه ، والخامس فى العلم
الهنسى وأجزائه ، وفى علم الفقه ، وعلم الكلام (٢٣) .

وسوف نستعرض هذه العلوم الخمسة وأجزاءها بإيجاز حتى يكون
عندنا تصور محدد عن نظرية العلم عند الفارابى ، وعن مفهوم العلم بشكل
عام فى تلك الفترة التى عاشتها الحضارة الإسلامية .

وهذه العلوم كما صنفها الفارابى هى :

١ - علم اللسان ، وهو فى الجملة ضريان (٢٤) :

الأول : يبحث فى حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما ، وعلم ما يدل
عليه شيء منها .

الثانى : علم قوانين تلك الألفاظ .

والحقيقة أن عرض الفارابى لهذا العلم يدل على فهم عميق للغة

---

(٢١) الشيخ مصطفى عبد الرازق : فيلسوف العرب والعلم الثانى ، ص ٧٢ .

(٢٢) الفارابى : احصاء العلوم ، ص ٥٣ .

(٢٣) نفس المصدر ، ص ٥٣ .

(٢٤) الفارابى : احصاء العلوم ، ص ٥٧ .

العربية وتراكيبها ، وللألفاظ ودلالاتها ، وللأوزان الشعرية وغير ذلك .
كما يدل على تضلعة باللفاظ عفوفاً ، وهو ما تحدث عنه المؤرخون ،
وأشهبوا فيه .

٢ - علم المنطق : وهو الصناعة التي تعطي القوانين التي شأنها أن
تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل
ما يمكن أن يغلط فيه من العقولات ، والقوانين التي يمتحن بها في
العقولات ما ليس يؤمن أن يكون قد غلط فيه غلطاً ، (٢٥) .

وقد أشار الفارابي إلى أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل
والعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ . فكل ما يعطيناه
علم النحو من القوانين في الألفاظ فان علم المنطق يعطينا نظائره في
العقولات ، (٢٦) .

أما موضوعات المنطق ، وهي التي فيها تعطي القوانين ، فهي
العقولات من حيث تدل عليها الألفاظ ، والألفاظ من حيث هي دالة على
العقولات (٢٧) . وأما أجزاء المنطق فهي ثمانية (٢٨) .

- (أ) المقولات أو « قاطيغورياس » .
- (ب) العبارة أو « ياري أرمنيئاس » .
- (ج) القياس أو « أنالوطيقا الأولى » .
- (د) البرهان أو « أنالوطيقا الثانية » .
- (هـ) الحكمة الموهبة أو « سوفسطيقا » .
- (ز) الخطابة أو « ريتوريكا » .
- (ح) الشعر أو « بويوطيقا » .

٣ - علم التعاليم : وهو ينقسم إلى سبعة أجزاء عظمى هي : علم
المسدد ، وعلم الهندسة ، وعلم المناظر ، وعلم النجوم ، وعلم
الموسيقى ، وعلم الأثقال ، وعلم الحيل وهو علم وجه التدبير في
مطابقة جميع ما يبرهن وجوده في التعاليم التي سلف ذكرها بالقول
والبرهان على الأجسام الطبيعية وإيجادها ووضعها فيها بالفعل .

(٢٥) نفس المصدر ، ص ٦٧ .

(٢٦) نفس المصدر ، ص ٦٨ .

(٢٧) نفس المصدر ، ص ٧٤ .

(٢٨) نفس المصدر ، ص ٨٦ - ٨٩ .

فمنها علم الحيل المدنية كالجبر ، والحيل الهندسية كصناعة رياضة البناء وغير ذلك (٢٩) .

٤ - العلم الطبيعي : وهو ينظر في الأجسام الطبيعية وفي الأعراض التي قوامها في هذه الأجسام (٣٠) .

٥ - العلم الإلهي : وهو ينقسم إلى ثلاثة أجزاء (٣١) :
أحدها : يفحص فيه عن الموجودات والأشياء التي تعرض لها بما هي موجودات .

والثاني : يفحص فيه عن عبادي البراهين في العلوم النظرية الجزئية ، وهي التي ينفرد كل علم منها بالنظر في موجود خاص ، مثل المنطق والهندسة والحدود وباقي العلوم الجزئية الأخرى التي تشاكل هذه العلوم .

والثالث : يفحص فيه عن الموجودات التي ليست بأجسام ولا في أجسام .

٦ - العلم المدني : ويبحث في أصناف الأعمال والسنن الإرادية وعن الملكات والأخلاق والسجايا والشيم التي عنها تكون تلك الأعمال والسنن . وهذا العلم جزءان :
(أ) جزء يشتمل على تعريف السعادة .

(ب) جزء يشتمل على ترتيب الشيم والسير الفاضلة في المسنن والأصم (٣٢) .

٧ - علم الفقه : وصناعة الفقه هي التي بها يقتدر الانسبان على أن يستنبط تقدير شيء مما لم يصرح وأضبح الشريعة بتحديدته عن الأشياء التي صرح فيها بالتحديد والتقدير ، وأن يتحرى تصحيح ذلك على حسب غرض وأضبح الشريعة بالملة التي شرعها في الأمة التي لها شرع ، (٣٣) .

وهذا العلم على جزئين : جزء في الآراء ، وجزء في الأعمال (٣٤) .

---

(٢٩) إحصاء العلوم ، ص ٩٣ - ١١٠ .

(٣٠) نفس المصدر ، ص ١١١ .

(٣١) نفس المصدر ، ص ١٢٠ - ١٢١ .

(٣٢) إحصاء العلوم ، ص ١٢٤ - ١٢٧ .

(٣٣) نفس المصدر ، ص ١٣٠ - ١٣١ .

(٣٤) نفس المصدر ، ص ١٣١ .

٨ - علم الكلام : « وصناعة الكلام ملكة يقتدر بها الانسان على نصرته
الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها وأضع الملة ، وتزييف كل
ما خالفها بالاقاويل » (٣٥) . وهذا الصناعة تنقسم أيضا الى
جزئين : جزء في الآراء ، وجزء في الأفعال (٣٦) .

ويميز الفارابي تمييزا دقيقا بين علم الفقه وعلم الكلام ، وبين
الفقه والمتكلم . « فالفقيه يأخذ الآراء والأفعال التي صرح بها وأضع
الملة مسلمة ، ويجعلها أصولا ليستنبط منها الأشياء اللازمة عنها . والمتكلم
ينصر الأشياء التي يستعملها الفقيه أصولا من غير أن يستنبط منها أشياء
أخرى . فإذا اتفق أن يكون لإنسان ما قدرة على الأمرين جميعا فهو فقيه
متكلم ، فتكون نصرته لها بما هو متكلم ، واستنباطه عنها بما هو
لفقيه » (٣٧) .

وإذا كان الفارابي قد أخرج الكلام على العلم الإلهي إلى أن فرغ
من ذكر العلوم الرياضية والعلم الطبيعي ، فإنه رأى - كما كان يرى
أرسطو وأتباعه - أن العلم الإلهي هو أهم العلوم وأشرفها ، وأن ما سواه
من العلوم خاسم وتبع له : لذلك كان البعض يسمونه أحيانا (بالعلم
الأعلى) كما يسمون العلم الرياضي (العلم الأوسط) والطبيعي (بالعلم
الأدنى) (٣٨) .

ونضيف إلى ذلك أن الفارابي لم يتبع في (المنينة الفاضلة) نفس
المنهج الذي سار عليه في (إحصاء العلوم) في هذه النقطة بالذات ،
حيث نراه قدّم البحث في الإلهيات على البحث في الطبيعيات ، مخالفا
بذلك أرسطو وأتباعه . وهذا بتأثير عقيدته الإسلامية دون شك .

هذا ويعد مشروع الفارابي في (إحصاء العلوم) أول محاولة من
نوعها في تاريخ الفكر الإسلامي ، بل الانساني . « كما نسميه اليوم
(الموسوعة) أو (دائرة المعارف) لا يخرج في الجملة عن أن يكون من
هذا الباب . فليس مجانيا للحق قول من يرى أن الفارابي هو أول من
وضع دائرة معارف . ولستأ نعرف من قبل الفارابي من قصد إلى تدوين
جملة المعارف الانسانية في زمنه موطأة مجملة يسهل تناولها على
المتأدبين (٣٩) .

(٣٥) نفس المصدر ، ص ١٣١ .

(٣٦) نفس المصدر ، ص ١٣١ .

(٣٧) إحصاء العلوم ، ص ١٣٢ .

(٣٨) النظر تعليقات د. عثمان أمين على كتاب (إحصاء العلوم) ، ضمن نفس

الكتاب ، ص ١٦٨ .

(٣٩) مصطفى عبد الرازق : المصدر السابق ، ص ٧١ - ٧٢ .

وقد كان للفارابى أثر كبير فيمن تناول هذا الموضوع من المسلمين كالشوازمى فى (مفاتيح العلوم) ، وكذلك لا ينكر تأثيره على الغربيين من رواد المنهج التجريبي أمثال روجر بيكون (١٢١٤ - ١٢٨٠ م) الذى افاد من الفارابى كثيرا ، وكان له تأثير كبير عليه (٤٠) .

٢ . المنطق ونظرية العلم

امتان الفارابى بنزعت المنطقية الصارمة التى طبعت مذهبه الفلسفى بشكل عام ولا عجب ، فقد عرف الفارابى عند المسلمين بأنه (المعلم الثانى) ، لأنه أول من جمع مباحث المنطق المتفرقة ، وهذبها ، وأبان قواعدها وأصولها فى العالم الإسلامى ، فقام بنفس الدور الذى اضطلع به أرسطو (المعلم الأول) عند اليونانيين .

وقد ألف أبو نصر فى المنطق الكتب الكثيرة ، والشروح العديدة ، والمختصرات . مما دعا الفيلسوف الأندلسى ابن طفيل (ت ٥٨١ هـ) الى القول : « ان ما وصل الينا من كتب أبى نصر فأكثرها فى المنطق » (٤١) . ويبدو أن (أوليرى) قدبنى رايه على هذا الأساس ، فذهب الى أن عمل الفارابى الأساسى يتمثل فى بسط المنطق (٤٢) . ولكن فى هذا القول بعض الإجحاف ، لأنه يغفل اسهامات الفارابى فى ميادين الفلسفة الأخرى ؛ بالرغم من أن آراء الفارابى الفلسفية فى الوجود والمعرفة وغيرها متأثرة ، بشكل أو آخر ، بنزعت المنطقية .

وهذه السكينة التى احتلها المعلم الثانى فى صناعة المنطق لها ما يبررها . لأنه كما قال (صاعد الأندلسى) فاق جميع فلاسفة المسلمين فيها ، « واتى عليهم فى التحقق بها ، فشرح غامضها ، وكشف سرها ، وقرب تناولها ، وجمع ما تحتاج اليه منها فى كتب صحيحة العبارة ، لطيفة الإشارة » (٤٣) .

كما أن عرض الفارابى للمنطق جاء متكاملا وغير منقوص . حيث « نبه على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وإنحاء التعليم ، وأوضح القول فيها عن مواد المنطق الخمس ، وأفراد وجوه الانتفاع بها » .

(٤٠) انظر د. عثمان أمين : مقدمة لكتاب (اسماء العلوم) ، ص ٢٣ .

(٤١) ابن طفيل : ص ١٢٢ ، بن يظان ، ص ٦٢ ، تحقيق وتقديم : د. عبد الحليم صبر ، ط ٢ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة .

(٤٢) أوليرى : الفكر العربى ومكانه فى التاريخ ، ص ١٥٧ . ترجمة : د. تمام حسان ، مراجعة : د. محمد مصطفى سليم ، وزارة الثقافة ، القاهرة .

(٤٣) صاعد الأندلسى : طبقات الأمم ، ص ٥٣ .

وعرف طرق استعمالها ، وكيف تصرف صورة القياس في كل مادة منها .
فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية والنهائية الفاضلة ، (٤٤) .

وقد وجه الفارابي عناية خاصة لمنطق أرسطو ، ووضع فيه الكثير من المؤلفات ما بين شرح أو مبدئ أو تعليق (٤٥) . ويسمى
• إبراهيم منكور أن الفارابي قد اتبع خطوات المعلم الأول ، بالرغم من
اعتباره الخطابة والشعر فرعين من المنطق ، وهو نفس الخطأ الذي
ارتكبه بعض المشائين ، وخصوصا اتباع مدرسة الاسكندرية (٤٦) .

ولكن اسهام الفارابي يتمثل في نجاحه بتقديم منطق أرسطو في
أسلوب واضح ودقيق إلى الناطقين بالعربية . ففي أحد كتبه يشير إلى أنه
سوف يشرح مبادئ القياس بعد أرسطو في عبارات مألوفة للعرب .
ويناء على ذلك نراه يحل أمثلة مأخوذة من واقع الحياة اليومية لمعاصريه ،
محل تلك الأمثلة الغامضة التي استشهد بها أرسطو أصلا (٤٧) .

وصناعة المنطق عند الفارابي ، تعطى بالجملة القوانين التي شأنها
أن تقوم العقل ، وتستند الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل
ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات ، (٤٨) .

ذلك أن الفارابي يرى المعقولات على نوعين : نوع لا يمكن أن يقع
فيه الغلط أصلا ، وهي المبادئ الفطرية في النفس مثل ، أن الكل أعظم
من جزئه ، وأن كل ثلاثة عند فرد ، ونوع يمكن أن يغلط فيه ويعمل عن
الحق إلى ما ليس بحق ، وهي التي شأنها أن تدرك بفكر وتأمل عن قياس
واستدلال . ففي هذه دون تلك يضطر الإنسان الذي يلتزم الوقوف على
الحق اليقين في مطلوباته كلها إلى قوانين المنطق (٤٩) .

وهناك علاقة تناسب بين المنطق والنحو . فنسبة صناعة المنطق
إلى العقل والمقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ . فكل

(٤٤) القاضي مساعد الأندلسي : طبقات الأمم ، ص ٥٣ . ولم يغل الكندي صناعة
التحليل كما ذكر القاضي مساعد ، لأننا نجد في أسماء كتبه تفسيرات وشروحا على (أنا لوطيكا
الأول) تحليل القياس ، وعلى (أنا لوطيكا الثانية) البرهان . فعمل تلك الكتب لم يتصل
به عليها فكتب ما كتب . (انظر الشيخ مصطفى عبد الرازق : فيلسوف العرب والمعلم
الثاني ، ص ٤٦) .

(٤٥) من ذلك كتاب (شرح البرهان) وكتاب (شرح للقالطة) وكتاب (شرح القياس)
وكتاب (شرح للقول) وغيرها . انظر (اللفظي : أخبار الحكماء ، ص ١٨٣ - ١٨٤) .
(٤٦) Dr. Ibrahim Madkour : Al-Farabi ... , p. 455.

(٤٧) المصدر السابق ، ص ٥٥ .

(٤٨) الفارابي : احصاء العلوم ، ص ٦٧ .

(٤٩) نفس المصدر ، ص ٦٧ - ٦٨ .

ما يعطيناه علم النحو من القوانين في الألفاظ ، فإن علم المنطق يعطينا
نظائرها في المقولات ، (٥٠) .

والمنطق يشترك النحو بعض المشاركة بما يعطى من قوانين
الألفاظ ، ويفارقه في أن علم النحو إنما يعطى قوانين تخص الألفاظ أمية
ما ، وعلم المنطق يعطى قوانين مشتركة تعم الألفاظ الأعم كلها . مثل أن
الألفاظ منها مفردة ومنها مركبة ، والمفردة اسم وكلمة وأداة . وأن منها
ما هي موزونة وغير موزونة وأشياء ذلك (٥١) .

وإذا أصبح منطق الفارابي ليس مجرد تحليل للتفكير العلمي
فحسب ، بل أصبح يشتمل على ملاحظات نموية ، ومباحث هامة في نظرية
المعرفة .

ينقسم المنطق عند أبي نصر من حيث علاقة موضوعه بالاشياء
المتحققة في الخارج الى قسمين : الأول يشتمل على مسائل المعاني
والحدود وهو قسم التصور ، والثاني يشتمل على مباحث القضايا
والأقيسة والبراهين ، وهو قسم التصديق . ويقصد الفارابي بالتصورات
أبسط ما يرتسم في النفس . أي كل من صور الجزئيات التي يؤديها الحس
ومن المعاني الأولية المركوزة في الذهن بفطرته كمعنى الوجوب والوجود
والامكان . وهذه الصور والمعاني يقينية أولية يمكن أن يفطن لها عقل
الإنسان ، ولا يمكن أن يبرهن عليها لأنها بديهية (٥٢) .

يقول أبو نصر : « العلم ينقسم الى تصور مطلق ، كما يتصور
الشمس والقمر والعقل والنفس ، وإلى تصور مع تصديق ، كما يتحقق
كون السموات كالأكر بعضها في بعض ، ويعلم أن العالم محدد » .
فمن التصور ما لا يتم الا بتصور يتقدمه كما لا يمكن تصور الجسم
ما لم يتصور الطول والعرض والعمق . وليس إذا احتاج تصور الى تصور
يتقدمه يلزم ذلك في كل تصور بل لا بد من الانتهاء الى تصور يقف
ولا يتصل بتصور يتقدمه كالوجوب والوجود والامكان . فإن هذه لا حاجة
بها الى تصور شيء قبلها يكون مشتملا بتصورها . بل هذه معان ظاهرة
صحيحة مركوزة في الذهن ، ومتى رام أحد اظهار هذه المعاني بالكلام

---

(٥٠) نفس المصدر ، ص ٦٨ . وانظر أيضاً الفارابي : التبيين على سبيل السعادة ،
ص ٢٣ .

(٥١) احصاء العلوم ، ص ٧٦ .

(٥٢) في بوز : المصدر السابق ، ص ١٣٥ - ١٣٦ . وانظر للفارابي : كتاب
البرهان ، ص ٢١٢ ، ٢٢٠ . تطبيق : د . مباحث بركر ، أنقرة ، ١٩٦٤ .

عليها فانما ذلك تنبيه للذهن ، لا انه يروم اظهارها بأشياء هي أشهر منها ، (٥٣) .

ونفس الشيء بالنسبة للتصديق ، فمنه ما لا يمكن ادراكه ما لم تدرك قبله أشياء أخرى ، كما هو الحال حينما نريد أن نعلم أن العالم محدث ، فيحتاج أولا أن يحصل لنا التصديق بأن العالم مؤلف ، وكل مؤلف محدث ، فنعلم أن العالم محدث . ولا محالة ينتهي هذا إلى تصديق لا يتقدمه تصديق آخر ، وهذه أحكام أولية ظاهرة في العقل ، كما أن طرق النقيض لا بد أن يكون أحدهما صدقا والآخر كذبا ، وأن الكل أعظم من الجزء ، والعلم الذي نعلم به هذه الطرق ، وتوصلنا تلك الطرق إلى تصور الأشياء وإلى التصديق هو علم المنطق (٥٤) .

ومن ناحية أخرى فإن الفارابي يضع أساس التقسيم الخماسي للاستدلال (٥٥) . وهي في الجملة خمسة : برهانية ، وجدلية ، وسفسطائية ، وخطبية ، وشعرية . فالبرهانية هي التي تفيد العلم اليقيني في المطلوب الذي نلتزم معرفته ، والجدلية هي التي شأنها أن تستعمل في أمرين : أحدهما أن يلتزم السائل بالأشياء المشهورة التي يعترف بها جميع الناس غلبة المجيب ، والثاني أن يلتزم بها الانسان إيقاع الظن القوي في رأى قصد تصحيحه أما عند نفسه وأما عند غيره حتى يخيّل أنه يقين من غير أن يكون يقينا . والأقاول السفسطائية هي التي شأنها أن تخلط وتضل وتلبس وتوهم فيما ليس بحق أنه حق ، وفيما هو حق أنه ليس بحق .

والأقاول الخطبية هي التي شأنها أن يلتزم بها في اقناع الانسان في أى رأى كان ، وأن يميل ذهنه إلى أن يسكن إلى ما يقال له ويصدق به تصديقا ما . والشعرية هي التي تتركب من أشياء شأنها أن تخيل في الأمر الذي فيه المخاطبة حالا ما أو شيئا أفضل أو أخس (٥٦) .

وهذه الأنواع المختلفة تستعمل طبقا للامتها ، وللمعايير المستخدمة عند الجمهور . فالفلاسفة والعلماء يستعملون الاستدلال البرهاني ، والمتكلمون يلجأون فقط للمقاييس الجدلية ، بينما يجد الساسة مأمنا في المقاييس الخطابية (٥٧) .

(٥٣) الفارابي : ميون المسائل ، ص ٥٦ ، ضمن (الثمرة للرضية) ، نشرة ديتريش ، لينن ، ١٨٩٢ .

(٥٤) الفارابي : ميون المسائل ، ص ٥٦ .

(٥٥) Dr. Ibrahim Madkour : Al-Farabi, ... p. 456.

(٥٦) احصاء العلوم ، ٧٩ - ٨٥ .

(٥٧) د . ابراهيم مذكور ، المصدر السابق ، ص ٤٥٦ .

والبرهان هو أهم أجزاء المنطق عند الفارابى . وهو أشدهما تقدما
بالمشرف والرياسة . والمنطق إنما التمس به ، على المقصد الأول ، الجزء
الرابع - يعنى البرهان - وباقى أجزائه إنما عمل لأجل الرابع . (٥٨) .

كما أن البرهان هو القياس اليقيني على الإطلاق ، الذى يفيد بذاته
لا بالعرض وجود الشيء وسبب وجوده معا ، وكل برهان فهو سبب للمعلم
المستفاد منه (٥٩) .

وأهم مقاصد البرهان هو الوصول الى قوانين علم اضطرارى يمكن
تطبيقه فى جميع المعارف ، والفلسفة يجب أن تكون هذا العلم . فصناعة
الفلسفة هي المستنبطة لهذه (المعارف) والمخرجة لها . حتى أنه لا يوجد
شيء من موجودات العالم الا والفلسفة فيه مدخل ، وعليه فرض ، ومنه
علم بمقدار الطاقة الانسية . (٦٠) .

وقانون التناقض هو أعلى القوانين عند الفارابى . ففيه يظهر
للعقل صدق القضية أو ضرورتها مع كذب نقيضها أو استحالتها فى وقت
معا . والبرهان ليس مجرد صناعة ، بل يجب أن يوصل بنفسه الى
الحقيقة وأن يحدث العلم . وبعبارة أخرى ليس البرهان عنده ألسة
للفلسفة فحسب ، بل هو أخرى أن يكون من أجزائها (٦١) .

٣ - الختيم الموضوعى :

لا قيمة لأى حقيقة إذا لم تكن حقيقة موضوعية (٦٢) . والموضوعية
مسلك الذهن الذى يرى الأشياء على ما هي عليه ، فلا يشوهها بنظرة
ضيقة أو بتحيز خاص (٦٣) .

ولقد كان البحث الفلسفى عند الفارابى متعمدا بالموضوعية الى حد
كبير ، فهو قبل أن يخوض فى أى مشكلة فلسفية يرسم الطرق ، ويحدد
الأهداف ، ويضع جميع الاحتمالات الممكنة ، حتى لا يمسى الباحث
كمأطرب ليسل ، وحتى تجرى أحكامه موضوعية ، ومبرأة عن الهوى
والفسوس .

(٥٨) أسماء العلوم ، ص ٨٩ .

(٥٩) الفارابى : كتاب البرهان ، ص ٢٢١ .

(٦٠) الفارابى : كتاب الجمع بين رأى الحكيمين ، ص ٨٠ .

(٦١) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ، ص ١٢٧ . وانظر أيضا سعيد زايد :

الفارابى ، ص ٣٥ .

(٦٢) انظر د . تازل اسماعيل حسين : معارج البحث العلمى ، ص ٤٧ ، القاهرة ،

١٩٨٢ .

(٦٣) المعجم الفلسفى ، ص ١٩٧ إصدار مجمع اللغة العربية .

فالفارابي قبل ان يكون رأيا عن فكرة معينة يرجع الى آراء السابقين والمعاصرين له ، ولا يصدر رأيه الا بعد ان يكون قد اوسع الفكرة بحثا وتحليلا . انه ، كما اشار د . ابراهيم مذكور ، يريد ان يدرس كل شيء ، ويميل الى النظر في الامور من كل ناحية ، والى البحث في جميع الاحتمالات الممكنة (٦٤) .

ولقد طبق الفارابي منهجه هذا في دراسته للفلسفة اليونانية . فرسالته المسماة « ما ينبغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفة » اشبه ما تكون بفهرس مقسم محبوب لعرض المدارس الفلسفية اليونانية ، بين فيها مصدر تسميتها واسماء رؤسائها (٦٥) . ولابد انه قصد من تأليفها ان يكون دارس الفلسفة على بيئة من امره قبل ان يخوض في تياراتها المتعددة ، ومسالكتها المتشعبة .

هذا بالنسبة للفلسفة اليونانية بشكل عام ، أما بالنسبة لأرسطو فإنه لم يلم بشروحه الكثيرة في المنطق وما بعد الطبيعة والأخلاق الا بعد ان ألف عدة كتب ورسائل هي بمثابة المفاتيح لفلسفة المعلم الأول . نذكر منها على سبيل المثال كتابه : (فلسفة أرسطوطاليس ، وأجزاء فلسفته ، ومراقب أجزائها ، والموضع الذي منه ابتداء واليه انتهى) (٦٦) . وكتابته (في أغراض أرسطوطاليس في كل واحد من كتبه) (٦٧) ، بالاضافة لكتابته (أغراض ما بعد الطبيعة) الذي اعترف ابن سينا بفضله عليه في فهم فلسفة أرسطو وخاصة كتاب (ما بعد الطبيعة) ، كما لاحظنا .

ولكن الفارابي بالرغم من اعجابه بأرسطو واخلاصه له ، فإنه لم يصل بذلك الى حد الانقياد الأعمى ، كما يتوهم البعض للأسف ، بل جعل ايثار الحق احق من ايثار أرسطو !

يقول أبو نصر : « وأما الحال التي يجب ان يكون عليها الرجل الذي علم أرسطو ، فهي ان يكون في نفسه قد تقدم وأصلح الاخلاق من نفسه الشهوانية ، كما تكون شهوته للحق فقط لا للذة . . . وأما قياس أرسطو فينبغي ألا تكون محبته له الى حد يحركه ذلك ان يختاره على الحق » (٦٨) .

(٦٤) Dr. Ibrahim Madkour : La place d'Al-farabi dans l'école philosophique Musulmane, p. 15, Paris, 1934.

(٦٥) سعيد زايد : الفارابي ، ص ٢٣ .

(٦٦) حقه د . محسن هادي ، ونشره في بيروت ، ١٩٦١ .

(٦٧) انظر ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٣٩ .

(٦٨) الفارابي : ما ينبغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفة ، ص ١٥ ، المكتبة السلفية ، القاهرة ، ١٩١٠ . وانظر د . عادل المروا : الكلام والفلسفة ، ص ٩١ ، مطب جامة دمشق ، ١٩٦١ .

وأخيرا فإن محاولة الفارابى فى الجمع بين أرسطو وأفلاطون ، رغم ما يقال عن تمثرها بسبب اعتماده على كتاب « اثولوجيا » المنسوب لأرسطو ، فإنها من جانب آخر شاهد على استخدامه منهجا موضوعيا يقوم على عرض آراء الفيلسوفين عرضا علميا أميناً ، ومقارنتها مع بعضها البعض لاستخلاص النتائج النهائية منها . وكذلك الرجوع الى الأعمال الأصلية للفيلسوفين ومن بينها أربعة كتب لأفلاطون منها : محاورتان سامتان توضحان تماما نظريته فى (المثل) وفى (صنع العالم) ، وهما (فيدون) و (وطيمائوس) . واعتمد على ثمانية عشر كتابا لأرسطو مثل كتاب (الحروف) وكتاب (الجدل) . الخ (٦٩) . ولعل الناحية الموضوعية فى محاولة الفارابى هذه ، هى من أهم القيم التى نستخلصها منها .

٣ - المنهج الجدلى :

(أ) منهج الجدل عند أفلاطون :

الجدل أو الديالكتيك منهج قديم استعمله أفلاطون ، ويكاد يشكل صلب فلسفته ، لأنه يرى « أن المعرفة الديالكتيكية هى المعرفة الفلسفية بمعناها الكامل . ولا يمكن أن يحصل الإنسان على العلم بمعناه الحقيقى الا عن طريق الديالكتيك » (٧٠) .

وقد حدد أفلاطون الجدل « بأنه المنهج الذى به يرتفع العقل من المحسوس الى المعقول دون أن يستخدم شيئا حسيا ، بل بالانتقال من معان الى معان بواسطة معان » . وبأنه العلم الكلى بالمبادئ الأولى والأمسور الدائمة ، يصل اليه العقل بعد العلوم الجزئية ، ثم ينزل منه الى هذه العلوم يربطها بمبادئها ، والى المحسوسات يفسرها . فالجدل منهج وعلم ، يجتاز جميع مراتب الوجود من أسفل الى أعلى وبالعكس ، ومن حيث هو علم فهو يقابل ما نسميه الآن نظرية المعرفة بمعنى واسع يشمل المنطق والميتافيزيقا أجمع » (٧١) .

والجدل عند أفلاطون نوعان : الجدل الصاعد والجدل الهابط ، ولا يكتمل أحدهما الا بالآخر . فالصاعد يرتفع بالنفس من عالم الحس

(٦٩) انظر د . البير نادر : تمهيد لكتاب (الجمع بين رأى الحكيمين) للفارابى

ص ٧٧ - ٧٨ .

(٧٠) د . عبد الرحمن بدوى : أفلاطون ، ص ١٤٢ ، ط ٢ ، مكتبة النهضة المصرية ،

١٩٤٤ .

(٧١) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ٦٩ ، ط ٦ ، القاهرة ، ١٩٧٦ .

الى عالم العقل ، الى المثل ، والنازل يهبط من المثل مرة اخرى الى عالم
الحس . في الجدل الصاعد يشرح افلاطون العالم المحسوس بالعالم
المعقول . أما في الجدل الهابط فيهبط من الوجود الى الوجود المعقول ،
ومنه الى الوجود المحسوس (٧٢) .

(ب) منهج الجدل عند الفارابي :

هذا المنهج الجدلي الذي استخدمه افلاطون من قبل ، استخدمه
الفارابي في فلسفته أيضا . فهناك خطان ينتظمان فلسفته كلها ، أحدهما
صاير عن الله نزولا الى مخلوقاته حسب مراتبها ، والآخر صاير عن تلك
المخلوقات صعودا الى العقول المفارقة .

وليس حديثنا عن منهج الجدل عند الفارابي مجرد تأويل لفلسفته
يفتقر الى الدليل ، بل الدليل موجود ، يشهد به ما أورده في (فصوص
الحكم) من إشارة صريحة الى منهج الجدل بنوعيه الصاعد والهابط ،
وكذلك ما يكشف عنه تحليل فلسفته ذاتها من إثاره لهذا المنهج .

يقول الفارابي : « لك أن تلاحظ عالم الخلق فتري فيه أمارات
الصنعة ، ولك أن تعرض عنه ، وتلاحظ عالم الوجود المحض ، وتعلم أنه
لا بد من وجود بالذات ، وتعلم كيف ينبغي أن يكون عليه الوجود بالذات .
فإن اعتبرت عالم الخلق فالت صاعد ، وإن اعتبرت عالم الوجود المحض
فالت نازل » (٧٣) .

فهو هنا يشير بصراحة الى وجود منهجين في المعرفة : أحدهما
يصعد من عالم الخلق ، وهو هذا عالم الطبيعة والانسان والوجود
المحسوس عامة ، الى عالم الحق وهو الله أو الوجود بالذات ، والآخر
يهبط من عالم الوجود المحض (الله) الى مخلوقاته . ولا يتركنا الفارابي
في حصر التأويل وحيرته ، بل يصرح بأن الأول منهج صاعد ، والثاني
منهج نازل ، وهذا في الحقيقة هو جوهر عملية الجدل .

ليس هذا فحسب ، بل أن تحليل فلسفة الفارابي ذاتها يكشف أيضا
عن منهج الجدل عنده ، حيث يستخدم أبو نصر هذا المنهج في مسائل
ما بعد الطبيعة ، والانسان ، والنبوة ، والمجتمع .

---

(٧٢) د . أحمد فؤاد الأهواني : افلاطون ، ص ٨٦ ، دار المعارف مصر ، ونشر أيضا :

د . جبروم غيث : افلاطون ، ص ٧٢ ، ص ١٣٠ ، بيروت ، ١٩٧٠ .

(٧٣) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ٦ ، حيدر آباد ، الهند ، ١٣٤٥ .

ففى ما بعد الطبيعة يستخدم الفارابى جدلا نازلا يبدأ من العلة الى المعلول ، من الواحد الى الكثير ، من الوجود الأول ، وهو الواجب (الحق تعالى) ، ثم ينزل الى العقل الأول ، ومن العقل الأول الى الثانى ، والى الثالث الى أن يصل الى العقل العاشر أو (العقل الفعال) . حيث يصل من ثم الى النفس ، والصورة ، والمادة ، التى تنفرع الى العناصر الأولية (الاسطقسات) ، وهى آخر مراتب النزول (٧٤) .

وكذلك فى نظرية النبوة يسلك الفارابى جدلا نازلا ، لأن الرسول أو النبى هو المبلغ للرسالة التى تعم الناس أجمعين ، وترتبط بحياتهم الفاضلة ، مستوحيا إياها بمخيلته الفاضلة عن العقل الفعال ، (٧٥) .

أما فى قضايا الانسان والمجتمع فإن الفارابى يستخدم منهج الجدول الصاعد . فالفيلسوف الكامل ، يسلك طريقه دائما الى جدول صاعد يتحكم فيه العقل دون سائر القوى الأخرى ، (٧٦) . وهو لا يتمكن من الاتصال بالعقل الفعال الا حينما يصعد الى مرتبة العقل المستفاد (٧٧) .

وفى قضايا المجتمع يسلك الفارابى أيضا جدلا صاعدا يرتقى بالمدينة الفاضلة والمجتمع الفاضل الى الخير والكمال والسعادة الحقيقية . وهذا لا يتم عنده الا بالانتقال مما هو جزئى الى ما هو كلى ، ومما هو أرضى الى ما هو سماوى ، ومما هو حسى الى ما هو عقلى .

ولكن ما هو المنهج الذى طبقه الفارابى فى كتبه ؟ وخاصة فى كتابيه المشهورين : (آراء أهل المدينة الفاضلة) و (كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات) .

لقد أشار د . جعفر آل ياسين فى بحثه عن الفارابى ، الى أن هذا قد استخدم فى (آراء أهل المدينة الفاضلة) منهج الجدول النازل ، فى حين طبق فى (السياسة المدنية) منهج الجدول الصاعد (٧٨) .

والواقع أننا لو تأملنا الكتابين لوجدنا الأمر على خلاف ما ينقل الدكتور آل ياسين ، لأن أبا نصر يطبق منهج الجدول النازل فى كليهما .

---

(٧٤) انظر الفارابى : كتاب (آراء أهل المدينة الفاضلة) ، ص ٢٣ وما بعدها ، نشرة د . خير نصرى نادر ، بيروت ، ١٩٥٩ .

(٧٥) د . جعفر آل ياسين : فيلسوفان رائدان (الكنتى والفارابى) ، ص ٧٩ .

(٧٦) نفس المصدر ، ص ٨٠ .

(٧٧) الفارابى : نفس المصدر ، ص ١٠٤ .

(٧٨) انظر د . جعفر آل ياسين : المصدر السابق ، ص ٧٩ .

ففى (آراء أهل المدينة الفاضلة) يبدأ من الوجود الأول أو السبب الأول . ثم فى صدور الموجودات عنه ، ويستمر فى النزول بشكل تدرجى كما أوضحنا وكذلك فى (كتاب السياسة المدنية) . فانه يبدأ البحث فى السبب الأول ثم ينزل الى الأسباب الثانى ، فالعقل الفعال ، فالصورة . فالمادة . وهى أدنى مراتب النزول (٧٩) .

وما أعتقده أن (المعلم الثانى) لم يقتصر على تطبيق منهج واحد ، سواء فى هذين الكتابين أو كتبه الأخرى مثل (كتاب الملة) . ولكننا نستطيع أن نميز استخدامه لمنهج (الجدول النازل) بشكل خاص فى الإلهيات ، ومنهج (الجدول الصاعد) بشكل خاص فى الإنسان والمجتمع . وكتاب فلسفة الفارابى أن تكون حوارا مستمرا بين الاثنين ، وسعيا دعويا للتقريب بين ما هو مفارق وما هو انساني .

٥ - المنهج الكلى :

نريد بالكلى معناه الذى يفيد الشمول والعموم ، والمعنى المنطقي المقابل للجزئى . لأننا نرى أن الفارابى ، فى رؤيته للفلسفة والمذاهب المتعددة الموجودة فيها ، وكذلك لعلاقتها بالدين ، انطلق من رؤية كلية شاملة تسقط الكثير من الاختلافات الجزئية فى سبيل رؤية الحقيقة التى تصدق فى كل زمان ومكان . ونحسب أن هذا هو جوهر (التوفيق) عند المعلم الثانى ، والذى عبرنا عنه بأنه منهج كلى ، لكى تثبت أن التوفيق عملية إبداعية أصيلة ، وليس مزجا تحسيفيا للأفكار والموضوعات .

وقد اشتهر الفارابى بأنه فيلسوف التوفيق الأول فى الاسلام . ورغم أنه قد سبق فى هذا الأمر من قبل الكندى إلا أن من الباحثين من يرى أن الكندى كان متناقضا (٨٠) . ذلك لأنه يذهب فى رسالته الى المعتصم بالله (فى الفلسفة الأولى) الى أن الدين لا يختلف عن الفلسفة ، لأن فى علم الأشياء بحقائقها علم الربوبية ، وعلم الوحدانية ، وعلم الفضيلة . وجملة كل علم نافع والسبيل إليه ، والبعد عن كل ضار والاحتباس منه . واقتناء هذه جميعا هو الذى أتت به الرسل الصادقة عن الله جل ثناؤه . فإن الرسل الصادقة صلوات الله عليها إنما أتت بالاقرار بربوبية الله وحده

---

(٧٩) انظر : الفارابى : كتاب السياسة المدنية ، ص ٢٦ وما بعدها ، نشرة : د . فوزى النجار ، بيروت ، ١٩٦٤ . وقارن (آراء أهل المدينة الفاضلة) ، ص ٢٣ ، وما بعدها .

(٨٠) انظر د . محمد يوسف موسى : بين الدين والفلسفة ، ص ٥١ - ٥٢ . دار المعارف ، مصر ، ١٩٦٨ .

وبلزوم الفضائل المرتضاه عنده . وترك الرذائل المضادة للفضائل في ذواتها » (٨١) .

ولكننا نجد في رسالة « كمية كتب أرسطو طاليس » يذهب خلاف هذا الرأي . ويفرق بين الفلسفة التي هي من العلوم الانسانية التي يبلغها الفيلسوف ، يطلب وتكلف البشر وحيلهم ، وبين العلم الالهي الذي هو أعلى رتبة . اذ يتم « بلا طلب ولا تكلف » ولا بحيلة بشرية ولا زمان ، كعلم الرسل صلوات الله عليهم الذي خصه الله – جل وتعالى علوا كبيرا – أنه بلا طلب ولا تكلف ولا بحث » (٨٢) .

والحقيقة أننا لا نرى في كلام الكندي تناقضا . لأنه في رأيه المذكورين مقر بالاتفاق بين الفلسفة والدين في النتائج والغايات لا في المناهج والطرق الموصلة اليها . وحتى الرأي الأول الذي أورده د^و محمد يوسف موسى كنموذج لاتفاق الفلسفة والدين ، فإن الكندي يتحدث فيه عن الاتفاق في النتائج لا الوسائل ، لأن القرار الربوبية والوحدانية والأخلاق هي أهداف للدين كما هي غاية الفلسفة . وكذلك الرأي الثاني فالحديث فيه عن الاختلاف في الطرق الموصلة الى الحقيقة ، أو هذا ما يبدو من كلام الكندي . وعلى كل حال فيمكن ان نستنتج من ذلك ان الكندي كان غير حاسم في هذه المسألة وليس متناقضا .

أما العلم الثاني ، فقد حسم المسألة . لأن الدين والفلسفة في رايه متفقان في الغايات والحقائق ، وإن اختلفا في الطرق والمناهج . ولذا أصبح التوفيق شغله الشاغل ، لا بين الدين والفلسفة فحسب ، بل وفي داخل الفلسفة ذاتها بما فيها من مدارس ومذاهب كانت معروفة حتى عصره . لأنه كان مؤمنا أشد الايمان بوحدة الفلسفة انطلاقا من أن الحقيقة واحدة على مر العصور ولا يمكن أن تختلف . حيث لا يجتمع على صدق نقيضان القاعدة المعروفة .

وعلى هذا الأساس فإن مشروع الفارابي (التوفيق) ينقسم الى مرحلتين : الأولى تتعلق بالتوفيق بين المذاهب الرئيسية في الفلسفة اليونانية ، والثانية تتعلق بالتوفيق بين الفلسفة اليونانية في صيغتها النهائية التي توصل اليها وبين الاسلام .

---

(٨١) الكندي : كتاب الكندي الى المتصم بالله في الفلسفة الأول ، ص ٨٢ ، تحقق وتقديم : د^و أحمد فؤاد الأهواني ، ط ١ ، طبع عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٤٨ .

(٨٢) الكندي : رسالة الكندي في كمية كتب أرسطو طاليس ، ص ٢٧٢ – ٢٧٣ ، ضمن (رسائل الكندي الفلسفية ج ١) ، تحقيق وتقديم : د^و محمد عبد الهادي أبو ريده ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٥٠ .

وسوف نتكلم هنا بشكل أساسي عن التوفيق عنده من حيث هو
(منهج) اختطه المعلم الثنائي ، وأقام قسواعده وأسسها ، وطبقه على
موضوعات التراث والنظر الفلسفي ، فتأثر به فلاسفة الإسلام من بعده
ابتداء من ابن سينا وحتى ابن رشد . لذلك فلن نخوض كثيراً في تفاصيل
هذا التوفيق وموضوعاته ، لأنه في الحقيقة يشمل فلسفته كلها ، سواء في
الفيض أو نظام العقول أو النفس أو النبوة وغيرها ، حيث سيأتي الحديث
عن كل موضوع من هذه الموضوعات في حينه وموضعه .

(١) المرحلة الأولى : وحدة الفلسفة :

يرى الفارابي د أن الفلسفة واحدة بالرغم من اختلاف مذاهبها .
لأنها تتبدل من زمان إلى زمان ومن مدرسة إلى مدرسة ، ومن معلم إلى
آخر من غير أن تتبدل غاياتها ومقاصدها . وإذا كانت الفلسفة واحدة كان
من الواجب على الفيلسوف أن يجمع بين الآراء المختلفة للارتقاء منها إلى
قمة واحدة تجمع بينها . وهذه القمة هي الحقيقة ، (٨٢) .

والوصول إلى تلك الحقيقة رغم تباين الآراء ، وتشعب المسالك ،
هي المهمة الصعبة التي اضطلع بها الفارابي وألف فيها كتباً ورسائل
عديدة .

ورغم أن الشائع عند أكثر الدارسين هي محاولته في التوفيق بين
أفلاطون وأرسطو ، فإنه يتجاوز ذلك إلى التوفيق بينهما وبين غيرهما من
أرباب المدرسة الاسكندرانية والشرح ، حيث يذكر له في هذا الخصوص
كتاب (في التوسط بين أرسطو طالس وجالينوس) ورسالة (في اتفاق
آراء أبقراط وأفلاطون) (٨٤) .

هذا فضلاً عما تنطوي عليه محاولته في الجمع بين أرسطو وأفلاطون
من توفيق (غير واع) - ربما - بين أرسطو وأفلاطون ، أو بين الأرسطية
والأفلاطونية المحدثة ، وذلك لاعتماده على كتاب (اثولوجيا) أو
(الربوبية) المنسوب خطأ إلى أرسطو ، وما هو إلا التساعيات (الرابعة
والخامسة والسادسة) من تصانيف أفلوطين .

وأقول : ربما ، لأن الفارابي اقترب فعلاً من الشك في صحة كتاب
(اثولوجيا) كما سنرى ، ولأن محاولة الفارابي في التوفيق بين مذاهب

---

(٨٢) د . جميل سليبا : تاريخ الفلسفة العربية ، ص ١٤٢ ، طبع دار الكتاب
الليثاني ، ط ١ ، بيروت ، ١٩٧٠ .

(٨٤) ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ، ج ٢ ، ص ١٣٩ .

الفلسفة اليونانية قد تكون أعمق مما هو ظاهر وبإد للعيان ، لأنها قد تكون نابعة من إيمان الرجل (بوحدة الحقيقة) التي تجعله يتجاوز ما هو جزئي وثائوي ويتمسك بما هو جوهري وما هوى ، وليست نابعة من افتقار الرجل إلى النزعة النقدية كما يذهب الدكتور النشار (٨٥) .

أما بالنسبة لمحاولة الفارابي الرئيسية في الجمع بين رأيي الحكيمين أرسطو وأفلاطون ، وهما قطبا الفلسفة ومبدعاها حسب رأيه ، فإنه كتب عدة كتب في ذلك غير كتابه المعروف والمطبوع . حيث يذكر له (القفطي) كتابا (في اتفاق آراء أرسطو طاليس وأفلاطون) . وآخر (في فلسفة أفلاطون وأرسطو طاليس) (٨٦) . ولأن هذه الكتب مفقودة أو لم تكتشف لحد الآن ، فإن محور حديثنا سيكون من خلال كتابه (الجمع بين رأيي الحكيمين) لأنه طبع مرات عديدة ، ولأنه نموذج تطبيقي واف للحكم على محاولته تلك والتصرف عليها .

يعتقد الفارابي أن الفلسفة في صورتها النهائية الشاملة والكاملة - أو القريبة من الكمال - قد تجلت في فلسفة أفلاطون وأرسطو . وهما مبدعان للفلسفة ، ومنشئان لأوائلها وأصولها ، ومتممان لأواخرها وعليهما المعول في قليلها وكثيرها . واليهما المرجع في يسيرها وخطيرها . وما يصدر عنهما في كل فن إنما هو الأصل المعتمد عليه ، لخلوه من الشوائب والكبر ، (٨٧) .

ويعتقد أن فلسفة الحكيمين واحدة في أصولها ومبادئها ، ولكنها مختلفة ، فحسب ، في بعض فروعها وتفصيلاتها . وإذا بدا للعيان غير ذلك ، فإنه ناجم عن سوء فهم لنصوص الحكيمين ، وتقصير عن التعمق في (باطن) أقوالهما الذي هو واحد في جوهره . فإن من طالع كتبيهما في المنطق والأخلاق والطبيعة وما بعد الطبيعة وجد أن الفلسفة في نظريتهما هي العلم بالموجودات بما هي موجودة ، ووجد أن الرجلين عملا بإخلاص على تفسير الموجودات من غير ما اختراع ولا محاولة تضليل . وفضلا عن ذلك فتكذيب رأي الأكثرين في فلسفة الرجلين وفي تفوقهما تجسوز وتهسور ، (٨٨) .

---

(٨٥) انظر د . علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٦٦ .
(٨٦) القفطي : أخبار الحكماء ، ص ١٨٤ .
(٨٧) الفارابي : الجمع بين رأيي الحكيمين ، ص ٨٠ .
(٨٨) د . خليل الجر - حنا الماخوري : تاريخ الفلسفة العربية ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، بيروت ، ١٩٦٣ .

ولذا أخذ الفارابي على عاتقه أن يقوم بمهمة الجمع بين رأييهما
والإبانة عما يدل عليه فحوى قوليهما ، ليظهر الاتفاق بين ما كانا
يعتقدان ، ويحول الشك والارتياب عن قلوب النساظرين في
كتبيهما ، (٨٩) .

أما المسائل التي يرى الناس أنها موضح خلاف بين الحكيمين ،
فهي لا تصدق في رأيه أن تكون خلافا في المنهج (طريقتيهما في تدوين
الكتب) وفي السلوك العملي لكليهما ، ثم جعل مسائل في الطبيعة وما بعد
الطبيعة والمنطق والأخلاق .

فمن حيث السلوك العملي يلاحظ أن أفلاطون كان زاهدا في أمور
الدنيا بينما كان أرسطو حقبلا عليها . غير أن هذا الاختلاف في السلوك
ليس نابعا من اعتقاد مختلف في أمر (الدارين) ، وإنما سببه نقص في
القوى الطبيعية في أحدهما ، وزيادة فيها في الآخر لا غير ، (٩٠) .

أما من حيث المنهج التعليمي ، فإن الفارابي يرى أن أفلاطون كان
يمنع من تدوين العلوم في أول عهده لأنه يرى أن الفلسفة قد جعلت
للخاصة ، وأنه لم يلم بذلك إلا حين خشي على نفسه الخفلة والتسيان ،
ومع هذا فإنه ، اختار الرموز والألفاظ ، قصدا منه لتدوين علومه وحكمته
على السبيل الذي لا يطلع عليه إلا المستحقون لها ، والمستوجبون للاحاطة
بها ، طلبا ويحشا وتنقيرا واجتهادا . أما مذهب أرسطو فيتميز
، بالإيضاح ، والتدوين ، والترتيب ، والتبليغ ، والكشف ، والبيان ،
واستيفاء كل ما يجد إليه السبيل من ذلك ، (٩١) .

ولكن الفارابي يحاول معالجة هذا الخلاف الظاهر في منهجي
الحكيمين بالقول أن مذهب أرسطو لا يخلو أيضا من بعض مظاهر الغموض
والألفاظ ، وأن الباحث عن علوم أرسطو طاليس ، والدارس لكتبه ،
والمواظب عليها ، لا يخفى عليه مذهبه في وجوه الأغلاق والتعمية
والتعقيد ، مع ما يظهره من قصد البيان والإيضاح . من ذلك ما يوجد
في أقاويله من حذف المقدمة الضرورية من كثير من القياسات الطبيعية
والإلهية والخلقية التي أوردها ، (٩٢) .

(٨٩) الفارابي : الجمع بين رأيي الحكيمين ، ص ٧٩ .

(٩٠) نفس المصدر ، ص ٨٤ . وهنا يحمل الفارابي حياة الحكيم أكثر مما تحمل .
فلم يكن اعتقادهما في أمر الدارين (الحياة الدنيا والحياة الآخرة) ذلك الاعتقاد الصحيح ،
كما لم يكن أفلاطون ذلك الزاهد الكبير في أمور الدنيا ، وأرسطو طاليس بالهمل عليها
كل هذا الإقبال .

(٩١) الفارابي : الجمع بين رأيي الحكيمين ، ص ٨٤ .

(٩٢) نفس المصدر ، ص ٨٤ . ويؤيد كلام الفارابي ما أورده (يوسف كرم) في
(تاريخ الفلسفة اليونانية : ١١٦) : أن كتب أرسطو الملحية جاءت مبهمة موضوعة
بنظرة دقيقة لا تخلو من الغموض والغموض .

وينتهي الفارابي ، بعد ذلك ، إلى أن الحكيمين متفقان سواء في السلوك العملي أو في المنهج التعليمي ، « وأن الذي سبق إلى الأوامر من التباين في المسلكين في أمر ، يشتمل عليه حكمان ظاهران متخالفان . يجمعهما مقصود واحد » (٩٣) .

وفي غير المنهج والسلوك العملي يحاول الفارابي التوفيق بين الحكيمين في جملة من المسائل الأخرى التي يبدو فيها التوفيق مستحيلا مثل نظرية المثل . فمن المعروف أن هذه النظرية هي موضع الخلاف الرئيسي بين المعلم الأول وأستاتذه أفلاطون ، بل هي نقطة الفصل بين الأرسطية والأفلاطونية . وقد وجه لها أرسطو نقدا شديدا في كتاب (ما بعد الطبيعة) ورفضها جملة وتفصيلا .

والفارابي لا ينكر وجود مثل هذا الخلاف ، بل هو مطلع على موقف أرسطو الحقيقي من المثل ، حيث يقول : « أن أرسطو ذكر في (حروفه) فيما بعد الطبيعة ، كلاما شنع فيه على القائلين (بالمثل) و (الصور) التي يقال أنها موجودة قائمة في عالم الإله ، غير فاسدة ، وبين ما يلزمها من الشناعات » (٩٤) .

ولكنه ضرب صفحا عن حقيقة النظرية الأرسطية ولجا إلى كتاب (أثولوجيا) المنحول ، ليثبت إيمان أرسطو بوجود (الصور الروحانية) القائمة في عالم الربوبية . ولما أحس بوجود التناقض الصارخ بين ما هو لأرسطو في الحقيقة في كتاب (الحروف) من رفض لنظرية المثل ، وبين ما هو موجود في (أثولوجيا) من إيمان بها ، شك في الأمر ، وكاد أن يقترب من اكتشاف حقيقة كتاب (أثولوجيا) .

فافترض لذلك ثلاثة افتراضات هي : « أما أن يكون بعضها لأرسطو وبعضها ليس له ، وأما أن يكون لها تأويلات تتفق بواطنها وإن اختلفت ظواهرها ، فتتطابق عند ذلك وتتفق » (٩٥) .

وقد استبعد الفارابي الفرض الأول ، لأن أرسطو لا يمكن أن يتناقض نفسه في علم واحد هو (العلم الربوبي) . كما استبعد الفرض الثاني

---

(٩٣) الفارابي : نفس المصدر ، ص ٨٥ .

(٩٤) الفارابي كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين ، ص ١٠٥ .

(٩٥) نفس المصدر ، ص ١٠٥ ، و (متناقضة بعضها) هكذا في النص . ولعلها (متناقضة لبعضها) .

قائلا : « وأما أن بعضها لأرسسطو وبعضها ليس له فهو أبعد جسدا ،
إذ الكتب المناطقة بتلك الأقاويل أشهر من أن يظن ببعضها أنه منحول » (٩٦) .
ولم يبق إلا الفرض الثالث وهو « أن يكون لها تأويلات ومعان ، إذا كشف
عنها ، ارتفع الشك والحيرة » (٩٧) .

وقد أخذ أبو نصر بالفرض الثالث لأنه المتفق مع منهجه في الجمع
والتوفيق بين الحكيمين ، ولو كان قد تعمق الفرض الثاني ، وهو أن يكون
بعض الكتب منحولا لأرسطو غير صحيح النسبة إليه ، إذن لمكان قد أدى
خدمة تاريخية كبرى سيكون لها أخطر الأثر في تطور الفكر العربي من
بصره (٩٨) .

وهكذا في جملة المسائل الأخرى حاول الفارابي جاهدا أن يثبت
أن جوهر فلسفة الرجلين واحد ، « وأن الخلاف لا يتعدى الظاهر » ومن
يتأمل ويتعمق النظر فيما يقولان به يتبين له أنه لا خلاف على الإطلاق .
فالحقيقة واحدة عندهما ، ولكنها لا تظهر أمام الذين يأخذون الأمور مأخذاً
سطحياً ولا يتعمقون في أسس المشاكل الفلسفية » (٩٩) .

(ب) المرحلة الثانية : التوفيق بين الفلسفة والدين (وحدة الحقيقة) :

انتهى الفارابي من المرحلة المتعلقة بالتوفيق بين المذاهب الكبرى
في الفلسفة اليونانية ، وتوصل إلى أنها واحدة في جوهرها وإن تعددت
مذاهبها وانتمتها ، وإن النظرة الفاحصة والعميقة التي تتجاوز الظواهر
كفيلة بالكشف عن حقيقة تلك الوحدة . ثم انتقل إلى المرحلة التالية ، وهي
التوفيق بين الفلسفة في صورتها الشيعية بالترعة الروحية التي انتهت
إليها ، وبين الإسلام . لأن هذا هو الهدف الرئيسي لهمة ، وما المرحلة
الأولى إلا تمهيد وتعبيد للطريق .

ويقوم الفارابي اتفاق الدين والفلسفة على أساسين اثنين : الأول
وحدة المصدر ، إذ مرد الشريعة إلى الوحي ، والوحي من الله ، ومرد
الفلسفة إلى الطبيعة ، والطبيعة من صنع الله . والثاني وحدة الوسطة .
إذ النبي والفيلسوف يستمدان العلم من الله ، يتلقاه النبي عن طريق

---

(٩٦) الفارابي : الجمع بين رأيي الحكيمين ، ص ١٠٦ . و (منحول) هكذا في
النسخ الأصل ، ولعلها (منحول) .

(٩٧) الفارابي : نفس المصدر ، ص ١٠٦ .

(٩٨) د . عبد الرحمن بدوي : المثل العقلية الأفلاطونية ، ص ١٤ ، مطب دار الكتب ،

١٩٤٧ . منشورات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة .

(٩٩) سعيد زايد : الفارابي ، ص ٣١ .

جبريل ويستعده الفيلسوف من العقل الفعال . فلا بد أن من اتفاد الموضوعين جوهرا ، وان تباينا أسلوبيا وشكلا (١٠٠) .

ويشرح الفارابي ذلك بقوله : « فيكون الله عز وجل يوحى إليه بتوسط العقل الفعال إلى عقله المتفعل بتوسط العقل المستفاد ، ثم إلى قوته التخيلية . فيكون بما يفيض منه عقله المتفعل حكيمًا فيلمصها ومتعقلا على التمام ، وبما يفيض منه إلى قوته التخيلية نبيا منذرا بما سيكون ومخبرا بما هو الآن من الجزئيات » (١٠١) .

ولكن ثمة أساس من أسس الاتفاق بين الدين والفلسفة عند الفارابي ، وهو وحدة الموضوع ، فموضوعات الدين وموضوعات الفلسفة عنده واحدة ، حيث يقول : « فالله محاكية للفلسفة عندهم ، وهما تشتملان على موضوعات بأعيانها ، وكلاهما تعطى المبادئ القصوى للموجودات ، فأنهما تعطيان علم المبدأ الأول والسبب الأول للموجودات وتعطيان الغاية القصوى التي لأجلها كون الإنسان » (١٠٢) .

وتوجد اختلافات بين الفلسفة والدين ستعرض لها حينما نشرح نظرية النبوة عند الفارابي .

وهكذا فإن محاولة الفارابي تشكل مرحلة فاصلة في تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ونقطة بدء ومنهج صار عليه الفلاسفة اللاحقون ، سواء أكان ذلك متعلقا بالمرحلة الأولى التي تدور حول التوفيق بين أرسطو وأفلاطون داخل إطار الفلسفة اليونانية بشكل عام . أم كان متعلقا بالمرحلة الثانية التي تدور حول التوفيق بين الفلسفة والدين . « فابن سينا لم يعم بالتفرقة بين أفلاطون وأرسطو - وكان هذه المسألة قد حسمت من قبل - وفي فلسفته جانب أفلاطوني واضح . ونلمح لدى ابن باجه وابن طفيل اتجاهات أفلاطونية وأفلوطينية قوية . وإذا كان ابن رشد قد أخذ على عاتقه العودة إلى أرسطو وتخليص الأرسطية مما لحق بها من عناصر أجنبية ، فإنه لم يسلم هو نفسه من هذه العناصر ، وبدت فلسفته في جملتها استمرارا للفلسفة التي قال بها الفارابي وابن سينا » (١٠٣) .

---

(١٠٠) د- كمال اليازجي : معالم الفكر العربي في العصر الوسيط ، ص ٥٣٥ ، ط ٥ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٧٤ .
(١٠١) الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة ، ص ١٠٤ .
(١٠٢) الفارابي : تحصيل السعادة ، ص ٤٠ ، وانظر الشيخ مصطفى عبد الرازق : سبيل لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٧٨ ، ط ٣ ، ١٩٦٦ .
(١٠٣) د- إبراهيم مدكور : في الفلسفة الإسلامية ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٧٦ .

أما منهجه في المرحلة الثانية التي تدور حول التوفيق بين الدين والفلسفة ، فتأثيره لا يقل خطرا عن تأثير منهجه في المرحلة الأولى .
يكفى أن أبا الوليد ابن رشد قد ألف كتابا خاصا في هذا الموضوع هو كتاب (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) وريد فيه تقريبا أفكار الفارابي نفسها حول اتفاق الدين والفلسفة لأن كليهما حق ، والحق لا يضاد الحق ، ومن « أن طبعناح الناس متفاضلة في التصديق ، فمنهم من يصيبصدق بالبرهمنسان ، ومنهم من يصيبصدق بالآقاويل الجبلية ... » (١٠٤) .

---

(١٠٤) انظر ابن رشد : فصل المقال ، ص ٣١ ، تحقيق د. محمد عابدة ، دار المعارف مصر ، ١٩٧٢ .

الفصل الثاني

الإنسان في علاقته بالله والعالم

يرتكز مفهوم الانسان عند (المعلم الثانى) على بعدين رئيسيين :
الأول هو البعد الالهى ، والثانى هو البعد الكونى . ونكاد نسمع ايقاع
هذين البعدين واضحا وصيحا فى كل جزء من أجزاء التصور الانسانى
الشامل لأبى نصر . فالبعد الالهى يتضح فى نظرية النفس ، والمعرفة ،
والنبوة ، وفى تسامى الانسان الفاضل الى مرتبة العقل المستفاد واتصاله
بالعقل الفعال ، أى فى ذلك الشوق الدائم الى المطلق . أما البعد الكونى
فيتضح فى التأثير الهائل لنظرية الفيض فى تصور الانسان والمجتمع ،
وفى الشخص المؤهل لرئاسة المدينة الفاضلة .

وبما أن فلسفة الفارابى تشكل وحدة متماسكة الأجزاء ، ومحكمة
الحلقات ، فقد أضفى هنالك نوع من الانسجام ، ان لم يكن الالتصام .
بين البعدين : الالهى والكونى (الكوزمولوجى) ، وبين تصور الانسان
عنده ، ولذا كان لايد من استجلاء آراء الفارابى الالهية والكونية كمقدمة
ضرورية لفهم فلسفته الانسانية .

أولا : البعد الالهى :

للإلهيات عند الفارابى جانبان : جانب منطقى وضع فيه نظريته عن
الواجب والممكن ، وجانب كلامى عرض فيه صفات الله ، وماهيته ، وعلاقته
بمخلوقاته :

(١) الواجب والممكن :

لكى يبرهن الفارابى على وجود الله ، فإنه لم ينطلق فى برهنته من
المخلوقات صعودا الى الخالق ، ولا من الفعل صعودا الى الفاعل ، ولا من
العالم صعودا الى الله ، لما يشوب هذا الطريق ، فى رأيه ، من مشاكل
وصعوبات قد تحجب عن الباحث معرفته الحققة لله . ولذا سعى فيلسوفنا

الى طريق أو منهج آخر حاول فيه البرهنة على وجود الله انطلاقا من
مفهومين بصيغتين يرتسمان في الذهن هما :

واجب الوجود وممكن الوجود .

فهو يرى أن مفهومي الوجوب والامكان من الأفكار الفطرية الواضحة
في الذهن ، والتي يمكن للعقل أن يدركها بوضوح وساطة أو اكتساب .
وذلك ، لأننا نعترف في الأول أنه واجب الوجود بذاته معرفة أولية من
غير اكتساب . فإنا نقسم الوجود إلى الواجب والممكن ، ثم نعترف أن
واجب الوجود بذاته يجب أن يكون واحدا ، (١) .

ولهذا أضحت معاني « الوجود والوجوب والامكان من المعاني التي
تتصور لا بتوسط تصور آخر قبلها ، بل هي معان واضحة في الذهن ،
وإن عرفت بقول فأنما يكون على سبيل التنبيه عليها لا على سبيل أنها
تعرف بمعان أظهر منها ، (٢) .

ومن هنا يقوم الفارابي بتحليل فكرة الوجود ذاتها عقليا كي يخلص
إلى أن الموجودات تنقسم قسمة منطقية إلى قسمين : واجب الوجود وممكن
الوجود . والممكن ينقسم إلى : ممكن بذاته ، وهو الامكان المحض ،
وممكن بذاته واجب بغيره ، وهو موجودات هذا العالم .

يقول (أبو نصر) : « الموجودات على ضربين : أحدهما إذا اعتبر
ذاته لم يجب وجوده ويسمى ممكن الوجود ، والثاني إذا اعتبر ذاته وجب
وجوده ويسمى واجب الوجود . وإن كان ممكن الوجود إذا فرضناه غير
موجود لم يلزم منه محال ، فلا غنى لوجوده من علة ، وإذا وجب محال
واجب الوجود بغيره ، فيلزم من هذا أنه كان مما لم يزل ممكن الوجود
بذاته واجب الوجود بغيره ، (٣) .

من هذا النص يظهر أن الموجودات تنقسم إلى ما يلي :

١ - واجب الوجود : وهو ما إذا اعتبر بذاته وجب وجوده - صار

---

(١) الفارابي : التلخيصات ، ص ٥ ، طبعة حيدر آباد ، الهند ، ١٣٤٦ هـ . وانظر
أيضا د. علي سامي النشار - د. محمد علي أبو ريان : قراءات في الفلسفة ، ص ٣٧٥ -
٣٧٦ ، ط ١ ، الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٧ .

(٢) الفارابي : تجريد رسالة الدعوى القلبية ، ص ٢ ، ط ١ ، حيدر آباد ، الهند ،
١٣٤٦ هـ .

(٣) الفارابي : عيون المسائل ، ص ٥٧ ، ضمن (الشجرة الموضوعة) نشرة ديتريشي ،
لينن ، ١٨٩٢ ، وانظر أيضا للفارابي : شرح رسالة زينون الكبير ، ص ٣ - ٤ ، حيدر
آباد ، الهند ، ١٣٤٩ هـ . أيضا (تجريد الدعوى القلبية) ، ص ٢ - ٣ .

ضروريا - وإذا فرض غير موجود لزم من ذلك محال . وليس لوجود (الواجب) علة ، وهو الله سبحانه .

٢ - ممكن الوجود بذاته : وهو ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده ، وإذا فرضناه غير موجود لم يلزم من ذلك محال ، حيث لا غنى لوجوده عن علة . فهو الامكان المجرد .

٣ - ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغيره : وهو الكائن الذي لا تقتضى ذاته وجوده ، ولا غنى لوجوده عن علة ، ولكن إذا وجدت هذه العلة يصبح واجب الوجود بغيره ، أى بعلة خارجة عنه . وعند الفارابى أن جميع موجودات العالم داخلة ضمن هذا النوع .

ويستخدم الفارابى مبدأ العملية لاثبات تناهى الموجودات الى الواحد الواجب الوجود . حيث يرى أن الممكنات لا يمكن أن تستمر في الوجود الى ما لا نهاية، بل لابد لها من سبب أول تنتهى اليه . لأنها حتى وإن كانت غير متناهية ، فهي تبقى ممكنة الوجود بذاتها ، فلا تستطيع أن تعطي ذاتها الوجود ، بل تحتاج الى فاعل آخر خارج عنها يمنحها الوجود ، وهذا الفاعل هو واجب الوجود أو الله .

يقول الفارابى مشيراً الى ذلك : « الأشياء الممكنة لا يجوز أن تمر بلا نهاية في كونها علة ومعلولا ، ولا يجوز أن تكون على سبيل الدور ، بل لابد من انتهائها الى شيء واجب الوجود هو الموجود الأول . . . . لا علة لوجوده ، ولا يجوز كون وجوده بغيره ، وهو السبب الأول لوجود الأشياء » (٤) .

ويؤكد ذلك في مكان آخر قائلاً : لابد « أن تكون الأسباب متناهية . وأقل ما ينتهى اليه الكثير هو الواحد ، فسبب الأسباب موجود وهو واحد . ولا يجوز أن يكون ذات السبب وذات السبب واحد ، فسبب أسباب العالم منفرد بذاته عما دونه » (٥) .

أى أن الأسباب لابد أن تنتهى الى مسبب أول ، وموجود واحد منفرد بالوجود عما دونه ، متميز بذاته عن العالم . هذا الموجود الأول

---

(٤) الفارابى : غيون المسائل ، ص ٥٧ . وقارن قول الفارابى في نفس هذا الاتجاه في (المعادى القلبية ص ٢) : « أن الأمور الممكنة الوجود لا يجوز أن تترقى في العملية والمسئولية الى ما لا نهاية لها ، ولا أن يكون دور بل ينتهى الى أمر واجب الوجود بذاته هو الموجود الأول » .

(٥) الفارابى : رسالة في السياسة - ص ٦٥٠ - ٦٥١ ، تطبيق : الأب لوييس شيخو ، المشرق ، بيروت ، ١٩٠١ .

هو الله سبحانه ، وهو الموجود الواجب (الضروري) ، والثابت والدائم .

وواجب الوجود وجوده من ذاته ، ولذلك لا يمكن افتراض (عدم) ، وجوده ، لأنه محال . وهو علة ذاته ، لأنه لا يحتاج الى علة تضافى عليه الوجود ، ولأن العلة انما تكون للمعدوم فتخرجه من العدم الى الوجود . أو للممكن الذى يستوى وجوده وعدمه فتخرج وجوده على عدمه . أما البارى سبحانه فهو علة ذاته بل علة الكل ، وسبب وجود الاشياء جميعا .

وفيما يخص الممكن ، فكما لاحظنا انه ينقسم الى ممكن بذاته واجب بغيره ، وممكن بذاته . والقسم الأول هو كل موجودات هذا العالم ، أما القسم الثانى فهو تلك الاشياء فى حالة وجودها بالقسوة . والممكن بذاته شيء يحتمل الوجود والعدم ، ولا بد من مرجع لوجوده وعدمه ، ولكنه اذا وجسد أصبح وجوده ضروريا . مثلا ليس من طبيعة الحرارة ان تكون موجودة ولكنها توجد ضرورة اذا وجدت النار ، وكذلك ليس من طبيعة النور ان يكون موجودا ولكنه يصبح ضروريا اذا وجدت الشمس . والعالم قبل ان يوجد داخل فى مقولة الممكن ، وابتداء الله له أصبح واجبا بغيره .

(ب) الصفات الالهية :

يقوم تصور الفارابى للالهية على اصلين رئيسيين يمثلان خلاصة فلسفته فى هذا المضمار ، وهما : التوحيد والتنزيه . وهو فى الأصلين يتفق مع المعتزلة من علماء الكلام اللذين وحدوا بين الذات والصفات ، ونفوا عن الله صفات الايجاب كالعلم والحياة والقدرة والارادة ، واثبتوا له صفات السلب ، ولكنه اختلف معهم فى أنه أقر ببعض الصفات الايجابية لله تعالى دون أن يخل بمبدأ التوحيد كما سنرى .

وابتداء يعتبر الفارابى أن الله سبحانه هو سبب وجود الكون ، وأنه كامل لا يشوبه نقص ولا يسرى عليه العدم ، فيقول : « الموجود الأول هو السبب الأول لوجود سائر الموجودات كلها » وهو يرى من جميع أنحاء النقص . . . وجوده أفضل الوجود ، وأقدم الوجود ، ولا يمكن أن يكون وجود أفضل ولا أقدم من وجوده . وهو من فضيلة الوجود فى أعلى انحائه ، ومن كمال الوجود فى أرفع المراتب . ولذلك لا يمكن أن يشوب وجوده وجوهه عدم أصلا ، (٦) .

(٦) الفارابى : آراء أهل المدينة الفاضلة ، ص ٢٣ .

والله سبحانه أزلي أبدي ، دائم الوجود بجوهره وذاته من غير أن يكون به حاجة في أن يكون أزليا إلى شيء آخر بعد بقاءه ، بل هو بجوهره كاف في بقاءه ودوام وجوده ، (٧) .

والله أيضا ليس بمادي ولا صورة له . فهو ، ليس بمادة ، ولا قوامه في مادة ولا في موضوع أصلا ، بل وجوده خلو من كل مادة ومن كل موضوع . ولا أيضا له صورة . لأن الصورة لا يمكن أن تكون إلا في مادة ، (٨) .

ولا شريك له . ولا يشبهه شيء ، فهو مبين بجوهره لكل ما سواه . ولا يمكن أن يكون الوجود الذي له شيء آخر سواه ، (٩) .

وللغارابي رأي هام في مسألة (تعريف) الله ، فهو يرى استحالة وضع تعريف معين للباري ، لأن ، الله غير منقسم بالقول إلى أشياء بهما تجوهره . وذلك لأنه لا يمكن أن يكون القول الذي يشرح معناه يسئل (كل جزء من أجزائه على جزء مما يتجوهر به) ، (١٠) .

وترتبط هذه القضية بقضية هامة أخرى في فلسفة الوجود عند الغارابي ، وهي تمييزه الشديد بين الوجود والماهية : « فالوجود لا يقيد لنا ماهية الشيء ، وهو ليس عنصرا من العناصر المكونة للماهية ، لأنه من لوازم الماهية لا من مقوماتها » (١١) . فنحن يمكننا مثلا تصور ماهية المثلث دون أن يكون موجودا بالضرورة . والله تعالى هو الوحيد الذي لا ينفصل وجوده عن ماهيته ، ولذا يصعب وضع تعريف أو (حد) له ، لأن الحد هو معرفة ماهية الشيء ، ولكن يكفي تصور ماهية الله كي يكون موجودا .

يقول الغارابي : ان الله ، لا ماهية له ، مثل الجسم ، إذا قلت : (أنه) موجود ، فحد الموجود شيء وحد الجسم شيء ، سوى أنه واجب الوجود وهذا وجوده . ويلزم من هذا أن لا جنس له ، ولا فصل ، ولا حد ، (١٢) .

---

(٧) نفس المصدر ، ص ٢٣ ، وانظر أيضا الغارابي : عيون المسائل ، ص ٥٨ .

(٨) نفس المصدر ، ص ٢٤ .

(٩) نفس المصدر ، ص ٢٥ . وانظر الغارابي : شرح رسالة زينون ، ص ٥ .

(١٠) المصدر السابق ، ص ٢٩ ، وانظر الهامش .

(١١) د . حسين آتاي : نظرية الخلق عند الغارابي ، ص ٥ ، بغداد . منشورات وزارة

الإعلام ، ١٩٧٥ .

(١٢) الغارابي : عيون المسائل ، ص ٥٨ .

والحقيقة أن قضية الفصل بين الوجود والماهية من أخطر القضايا التي أثارها الفارابي ، وأثرت تأثيرا كبيرا في الفلسفة الإسلامية ، بعد أن تبناها ابن سينا ، والفلسفة المسيحية الوسطية ، وكذلك في الفلسفة الحديثة ومؤسستها ديكارت كما سنرى .

وبالنسبة للصفات الالهية والعلاقة بين الذات والصفات ، فإن رأي الفارابي فيها يتفق ، كما أشرنا ، مع آراء المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن الصفات هي عين الذات وليست معاني أو أشياء قائمة في الذات ، ولا أدى بنا ذلك إلى القول بالتعدد في الذات الالهية وإنهيار مفهوم التوحيد من أساسه .

فهو يرى أنه ، إذا اعتبر الحق ذاتا وصفات كان كسل في وحدة (١٣) . ويؤكد أنه لا توجد كثرة في الذات بل بعد الذات . وعلى هذا الأساس التوحيدي التنزيهي الإسلامي ألهم يقيم الفارابي مذهبه في الصفات .

فإنه عقل وعقل ومعقول . فهو عقل لأنه ليس بمادي ، والمنع للصورة أن تكون عقلا هو المادة التي فيها يوجد الشيء ، وإذا قلنا كان مفارقا للمادة أصبح عقلا بالفعل ، وهو معقول أو ذات معقولة لأنه لا يحتاج إلى واسطة يدرك بها ذاته ، بل هو دائم التفكير في ذاته ، فهو إذن فكر يفكر في ذاته .

يقول الفارابي : « فإن الذي هو ذاته عقل ليس يحتاج في أن يكون معقبولا إلى ذات أخرى خارجة عنه تعقله بل هو بنفسه يعقل ذاته ، فيصير بما يعقل من ذاته عاقلا بالفعل ، ويأن ذاته تعقله فيصير معقولا بالفعل » (١٤) .

على أننا يجب ألا نستخلص من ذلك أن هناك انقسامًا في الذات الالهية ، بل العقل والعياقل والمحقول في الأول معنى واحد ، وذات واحدة ، وجوهر واحد غير منقسم ، (١٥) .

ولما كان الأول يعقل ذاته فهو علم وهو عالم ، ولكن ، ليس يحتاج في أن يعلم إلى ذات أخرى يستفيد بعلمها الغضيلة خارجة عن ذاته ، (١٦) . فليس علمه بذاته شيئا سوى جوهره ، فإنه يعلم ، وأنه معلوم ، وأنه علم ، ذات واحدة وجوهر واحد .

(١٣) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ٢١ .

(١٤) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٣٠ .

(١٥) نفس المصدر ، ص ٣١ .

(١٦) نفس المصدر ، ص ٣١ .

والحقيقة ان صفة العلم ورأى الفارابي فيها آثار حصوله جسدا كبيرا ، وخاصة حينما تعرض الغزالي لهذا الموضوع في كتابه (تهافت الفلاسفة) الذي اتهم فيه الفلاسفة ، وخاصة الفارابي وابن سينا ، بأنهم يقولون بأن الله يعلم الكلّيات لا الجزئيات (١٧) .

ولكننا لو دققنا النظر في موقف الفارابي ، وهو ما يهمنى هنا ، لوجدناه على النقيض من ذلك تماما . فهو يرى أن الله يعلم الكلّيات والجزئيات ، ونصوحه في هذا الصدد واضحة ولا تحتمل التأويل . وهو ينطلق في ذلك من مصدر إسلامي هو القرآن الكريم ، وليس من أي مصدر آخر . وكل ما في الأمر أن أبا نصر كان يتحرز وهو يبحث هذه القضية الهامة من عدة أمور ، منها ما يخص مشكلة الصفات : هل هي معان قائمة في الذات أم أنها عين الذات ؟ وكذلك مشكلة أخرى ترتبط بها وهي مشكلة الوحدة والكثرة التي سبق وأشرنا إليها . فإذا كان الله يعلم ذاته بعلم هو ذاته كما يقول الفارابي ، فكيف يعلم الأشياء والمخلوقات والحوادث وهي متكثرة ومتغيرة ؟ وإذا علمها فهل يؤدي ذلك العلم إلى نوع من التغير والتكثر في الذات أم تبقى الذات واحدة ؟

هذه الأسئلة والاحتراقات هي التي دفعت الفارابي كي يخرج بمفهوم خالص للتوحيد ليس فيه أية شبهة من شبهات الثنية والتعدد ومن ثم الشرك . وهو بذلك يبذل أصلا أساسيا من أصول الدين هو التوحيد المطلق للباري جل شانه ، وبالتالي يؤسس ميتافيزيقاه على دعائم ثابتة ، ويخالف أرسطو مخالفة واضحة ، لأن هذا يقول بعلم الباري للكلّيات فحسب .

ولنستعرض الآن أقوال الفارابي نفسه لأنها تغني عن كل شرح . يقول : « الباري ، جل جلاله ، مدبر لجميع العالم ، لا يعزب عنه مثقال حبة من خردل ، ولا يفوت عنايته شيء من أجزاء العالم ، على (السبيل) الذي بيناه في العناية ، من أن العناية الكلية شائعة في الجزئيات » (١٨) .

ويقول أيضا : « علمه الأول لذاته لا ينقسم ، وعلمه الثاني عن ذاته إذا تكثر لم تكن الكثرة في ذاته بل بعد ذاته . وما تسقط من ورقة إلا يعلمها - من هتسك يجرى القلم في اللوح المحفوظ جريانا متناهيا إلى يوم القيامة » (١٩) .

(١٧) الغزالي : تهافت الفلاسفة ، ص ٢٢٢ ، نشره موديس بروج ، بيروت ، ١٩٢٧ .

(١٨) الفارابي : النجم بين رأيي الحكيمين ، ص ١٠٢ ، وانظر (عيون أسائل) ،

ص ٦٤ - ٦٥ .

(١٩) الفارابي : غرر الحكم ، ص ٥ .

رواضح من هذه النصوص القاطعة أن الفارابي يؤمن بشمولية علم الباري للكلية والجزئيات ، وهو في ذلك يستفيد من التصور القرآني الذي تجسده الآيتان :

﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٢٠) .
﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾ (٢١) .

وتلك حجة بالفلسفة على أصالة الفارابي وانطلاقه في فلسفته من العقيدة الإسلامية قبل كل شيء .

ولكن فيلسوفنا حريص ، كما قلنا ، على تفادي شبهات التغير والانقسام التي يمكن أن تعكسها قضية العلم بالجزئيات . لذا فهو يؤكد أن علم الباري لا ينقسم ، أما الكثرة التي نراها فهي ليست في ذاته بل بعد ذاته . والعلم الإلهي ليس كالعلم الانساني ، فالأول ثابت أسبابه عقلية ، أما الثاني فيتغير لأنه مستفاد من الحس .

يقول أبو نصر : « وهو عالم لا يتغير علمه لأنه يعلم الأشياء بالأسباب العقلية والترتيب الوجودي لا بالحواس » . والعلم العقلي لا يتغير ، والمستفاد من الحس يتغير ، (٢٢) .

وفي كل ذلك نلاحظ أن الفارابي مخلص أشد الاخلاص لبدا التوحيد والتنزيه ، ولذا لا نجد أي مبرر لتلك الحملات القاسية التي شنّها عليه الخصوم ، الذين كان الأجدر بهم أن يبرقوا أنفسهم من الوقوع في مهاوي التشبيه والتعدد في ذات الباري ، جل شمسائه ، بدلا من كيل التهم إلى فلاسفة الاسلام من أمثال أبي نصر والشيخ الرئيس ، وقد كان جل مطلبهم وغاية مقصدهم في الالهيات اثبات وجود الله كحقيقة مطلقة على أسس عقلية راسخة ، وتوحيده وتنزيهه بصورة لا تقبل اللبس أو التأويل .

أما إذا أخذ عليه البعض الاغراق في التنزيه ، « فلا نفهم حقيقة بكيف يؤخذ على الفارابي ذلك ، وكيف يمكن أن يوصف بالاغراق في أمر اتى به الاسلام ؟ وما دام الفارابي يثبت الله حقيقة موجودة ، فإن كل ما يقوله بعد ذلك في التنزيه لا يمكن أن يؤخذ عليه » (٢٣) .

(٢٠) (سبأ : ٣) .

(٢١) (الأنعام : ٥٩) .

(٢٢) الفارابي : شرح رسالة زينون ، ص ٦ .

(٢٣) د . عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفي في الاسلام ، ص ٣٢٧ . مكتبة الانجلو

المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٤ .

وأخيرا نشير الى ما سبق وذكرناه من اتفاق الفارابي مع المعتزلة في موضوع الصفات فنقول : ان اتفاق الفارابي مع المعتزلة في موضوع الصفات ليس كاملا . لان هؤلاء يتفون عن الله الصفات الايجابية ويريدونها جميعا الى السلب . فشيخ المعتزلة (أبو الهذيل العلاف) (١٢٥ - ٢٢٥ هـ) يقول : « اذا قلت ان الله عالم أثبت له علما هو الله ونفيت عنه جهلا . ودلت على معلوم كان أو يكون . واذا قلت : قادر نفيت عن الله عجزا . وأثبت له قدرة هي الله سبحانه ودلت على مقدور . واذا قلت له حيا . أثبت له حياة وهي الله ونفيت عنه موتا » (٢٤) .

والى مثل ذلك ذهب (النظام) (ت ٢٢١ هـ) في نفية للصفات الايجابية وردها الى صفات السلب حين قال : « معنى قولي عالم اثبات ذاته ونفي الجهل عنه ، ومعنى قولي قادر اثبات ذاته ونفي العجز عنه ، ومعنى قولي حي اثبات ذاته ونفي الموت عنه ، وكذلك في سائر صفات الذات على الترتيب » (٢٥) .

أما الفارابي فهو لا يقف في موضوع الصفات عند حدود الصفات السلبية فقط . بل يصفه أيضا بصفات ثبوتية أو ايجابية ، حيث يقول : « الأسماء التي ينبغي أن يسمى بها الأول هي الأسماء التي تدل في الموجودات التي لدينا ، ثم في أفضلها عندنا على الكمال وعلى فضيلة الوجود ، من غير أن يبدل شيء من تلك الأسماء فيه هو على الكمال والفضيلة التي جرت العادة ان تدل عليها تلك الأسماء في الموجودات التي لدينا وفي أفضلها . بل على الكمال الذي يخصه هو في جوهره » (٢٦) .

أي انه - كما يشير الدكتور الأهواني - يبدأ من الأوصاف التجارية عند الناس ، ولكنه يخلق عليها الاطلاق والتعالى ، وأنها تخصه وحده في ذاته ، مثل انه موجود واحد ، حي ، كامل ، عدل ، جواد (٢٧) .

(ج) الإدراك الانساني لحقيقة الألوهية :

هل يمكن للجزئي أن يدرك الكلي ؟ وهل يمكن للمتناهي أن يدرك اللامتناهي ؟ وهل يستطيع العقل الانساني ، رغم ما يشوبه من نقص ، أن يدرك الله إدراكا تاما ؟

(٢٤) الأشعري : مقالات الاسلاميين ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، ط ٢ ، القاهرة ، ١٩٦٨ .

(٢٥) الأشعري : المصدر السابق ، ص ٢٤٧ .

(٢٦) الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة ، ص ٤٢ .

(٢٧) د . أحمد فؤاد الأهواني : الفلسفة الإسلامية ، ص ١٢٤ ، منشورات وزارة

الثقافة والارشاد القومي ، القاهرة ، ١٩٦٢ .

تلك قضية تختلف فيها الفلاسفة قديما وحديثا . ولعلها كانت إحدى الإشكالات التي أثارها (كنت) في نقده للميتافيزيقا ، وللأدلة المعروفة على وجود الله . لأننا ، في رأيه ، لا نستطيع أن نتجاوز عالم الظواهر (Phenomenon) ، ومعرفتنا لا تتعدى حدود العالم المحسوس ، وبالنسبة لله تظل معرفتنا به غير واضحة وغير كاملة . مثلا ، قد أنسب (الذهن) لي هذا التصور الإلهي ، إنما ليس عندي غير تصور الذهن الذي يشابه ذهني أي الذي تعطى له البيانات بواسطة الحواس ، وتكون كل مهمته هي إخضاعها لقوانين وحدة الشعور ، وكذلك الحال بالنسبة إلى تصوري لإرادة هذا الكائن أو حريته ، (٢٨) .

أما عند الفارابي فالله من جهته غير عسير الإدراك ، لأنه كامل بل في غاية الكمال ، ولكن من جهتنا نحن يصعب ذلك بسبب ما نعانيه من نقص وضعف ويسبب ملايشتنا للمادة . يقول : « فينبغي أن نعلم أنه من جهته غير معتاص الإدراك ، إذ كان في نهاية الكمال ، ولكن لضعف قوى عقولنا نحن وللايشتها المسادة والعدم يعتاص إدراكه ، ويعسر علينا تصوره ونضعف من أن نعقله على ما هو عليه وجوده . فإن افراط كماله يبهرننا ، فلا نقوى على تصوره على التمام » (٢٩) .

لما دام الله سبحانه تام الوجود وجب أن تكون معرفتنا به أتم ، ولكن كماله المطلق يجعل عقولنا المحسودة عاجزة عن إدراكه إدراكا واضحا ، فهو غير متناه وعقولنا متناهية ، ونحن غائضون في بحر المادة ، والمادة تصدنا عن إدراك النور العاطع الذي يبهز أعيننا (٣٠) . وباختصار فإن « معرفتنا تتناسب ودرجة كمال الشيء الذي نعقله . ولكن ! لا كان الأول كمسالا مطلقا ، وكانت عقولنا متصلة بالمسادة ، فلا نستطيع أن نعقله على حقيقته ، ولا يكون ذلك إلا إذا تجردت عقولنا تماما عن المادة » (٣١) .

إن ما هو الطريق إلى معرفة الله معرفة حقه ، وإدراكه إدراكا تاما أو هو أقرب إلى التمام ؟ يرى الفارابي أن هذا الطريق يتلخص في البعد عن المادة والارتفاع فوق المحسوس ، « إذ كلما قربت جواهرنا منه ، كان تصورنا له أتم وأيقن وأصدق » . وذلك أننا كلما كنا أقرب إلى مفارقة

(٢٨) د . لاذلي اسماعيل : الفلسفة الإلهية ، ص ٢٢٩ ، ص ٢٣٠ ، القاهرة ، ١٩٨١ .

(٢٩) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٣٣ - ٣٤ .

(٣٠) د . جميل عيليا : تاريخ الفلسفة العربية ، ص ١٤٩ .

(٣١) د . إليز نادر : مقامة لكتاب (المدينة الفاضلة) ، ص ١٤ .

المادة كان تصورنا له أتم ، وإنما نصير القرب اليه بأن نصير عقلا بالفعل .
وإذا فارقنا المادة على التمام يصير المعقول منه في أذهاننا أكمل
ما يكون » (٣٢) .

ولا شك أن في هذا الطريق اتجاها صوفيا واضحا يهدف إلى
تصفية النفس من شوائب المادة والمحسوسات ، حيث يصبح الإنسان عقلا
بالفعل ، كما يستطيع إدراك الله إدراكا تاما . وإذا بدأ أن هذا أمر
مستحيل ، لأنه يصعب تجريد النفس بشكل كامل عن كل ماهو مادي
ومحسوس ، فإنه يظل مشروعا دائما ، ومحاولة مفتوحة لمعرفة الباري
المعرفة الحقة . فالفارابي لم يخلق الطريق كما أخلقه (كنت) ، وإنما فتح
ابواب الأمل أمام الإنسان لكي يعرف ربه ويدركه الإدراك الصحيح .

فليس صحيحا أن ما ذهب إليه د . البيرنادر من « أن الفارابي
انتهى إلى اللادينية » (٣٣) . أعني إلى القول بأننا لا نستطيع أن نعرف
شيئا عن الله ولا عن صفاته ، (٣٣) ، لأن اللادينية بشكل عام تعني إنكار
قيمة العقل وقدرته على المعرفة (٣٤) ، بينما الفارابي يؤمن بقيمة العقل
الكبرى ويقدرته على المعرفة ، بل أن فلسفته في كلياتها وجزئياتها مؤسسة
على دعائم العقل والمنطق . وحتى في هذه الجزئية المتعلقة بمعرفة الله
سيحانه لم ينكر إمكانية تلك المعرفة ، وإنما رأى إمكانية ذلك إذا تجرد
الإنسان عن المادة وارتفع عما هو محسوس ، واقترب قدر الامكان من عالم
العقل والمعقولات ، وهو أمر ممكن للعارفين وأصحاب البصيرة أو
الراسخين في العلم ، بالتعبير القرآني . بينما نجد اللادينيين لا يمتلكون
أحدا من عدم معرفة الحقائق . ولنا عودة إلى هذا الموضوع حينما نعرض
نظرية المعرفة .

(د) تجاوز الدليل الأرسطي وأدلة المتكلمين في إثبات وجود الله :

لا شك أن دليل الفارابي في إثبات وجود الله انطلاقا من تصوره
لفهمي الوجوب والامكان ، كان انجسازا هاما تجاوز فيه دليل المعلم
الأول ، وأدلة المتكلمين .

للمعروف أن دليل أرسطو في الألوهية يقوم على إثبات المتحرك الذي
لا يتحرك ، وهو يعني بأن العقل يقضي ضرورة أن تنتهي الحركات في
حركتها ، آخر الأمر ، إلى محرك أول لا يتحرك ، والا تسلسل الأمر إلى

(٣٢) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٣٤ .

(٣٣) انظر تقديم الدكتور البيرنادر لكتاب (آراء أهل المدينة الفاضلة) ، ص ١٤ .

(٣٤) لمجم الفلسفي ، ص ٥٨ ، إصدار مجمع اللغة العربية .

مآلا نهاية له ، فبطلت الحركة أصلا . وهذا المحرك الذي لا يتحرك هو الله (٣٥) .

ويشرح أرسطو نظريته عن المحرك الذي لا يتحرك في مواضع كثيرة من كتبه ، منها مثلا قوله في (الطبيعة) : « ولما كان المتحرك إنما يتحرك عن شيء ، فواجب ضرورة أن يكون كل متحرك أيضا في مكان فانما يتحرك عن غيره ، والمحرك أيضا يتحرك عن شيء آخر ، لأنه « هو أيضا متحرك ، والآخر بدوره متحرك عن آخر » . إلا أن ذلك ليس يمر بلا نهاية ، بل لابد أن يقف عند شيء ما هو سبب الحركة » (٣٦) .

أما الدليل الشائع عند المتكلمين فيقوم على أساس الاستدلال بالشاهد على الغائب ، أو بال مخلوقات ونقصها على حاجتها إلى الخالق الكامل ، ويحدثها على وجود المحدث ، وبإحكامها وانتقانها على وجود الخالق الحكيم الذي اتقن صنع كل شيء في هذا العالم . وهذا ما نراه بوضوح عند أئمة المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة على حد سواء (٣٧) .

لم يقتنع الفارابي بدليل المعلم الأول أو بأدلة المتكلمين ، وإن لم يرفضها رفضا باتا . لكنه يرى أنها قاصرة عن إيصالنا إلى معرفة الله المعرفة الحققة فضلا عن إثبات وجوده سبحانه . ذلك لأنها تبدأ من العالم لتنتهي إلى إثبات وجود الله ، على حين أن وجود العالم لاحق على وجود الله . وهي قضية انتبه إليها ديكرت بعد ذلك وكانت محورا للميتافيزيقا عنده .

أضف إلى ذلك أن أدلة المتكلمين والفلاسفة الطبيعيين تستدل بالمعلول على العلة ، على حين « أن أولى البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول ، لأنه أوثق وأشرف ، ولأن عكس ذلك - أي الاستدلال

---

(٣٥) د . عابد فخري : أرسطو طاليس (المعلم الأول) ، ص ٩٥ ، بيروت ، ١٩٥٨ .
(٣٦) أرسطو طاليس : الطبيعة (ج ٢ ، ١٧٣٥ ، ١٦) ، أيضا (ج ٢ ، ١٨٤٦ ، ١٣) وما بينهما . وانظر أيضا ابن رشد : تفسيري ما بعد الطبيعة ص ١٢٤ ، تحقيق : د . عثمان أمين ، القاهرة ، ١٩٥٨ .

(٣٧) أيضا ينص الأشاعرة ، راجع أبو الحسن الأشعري : الملح ، ص ١٠ .
نشرة حكارثي ، بيروت ، ١٩٥٢ ، والبالغاني : التمهيد ، ص ٤٤ - ٤٥ ، تحقيق : د . أبو ريمه و الخضير ، القاهرة ، ١٩٤٧ ، أيضا راجع الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ، ص ٩٤ ، القاهرة ، ١٩٦٨ . أيضا (نهاية اللاديم في علم الكلام) ، ص ٦٧ وما بعدها ، نشرة : ألفرد جيوم ، أكسفورد ، لندن ، ١٩٣٤ .

ويخصص الممتزلة انظر ما ذكره القاضي عبد الجبار : « فإذا أردت أن تستدل بالأعراض على الله تعالى ، فمن سلك أن تثبتها أولا ، ثم تعلم حدوثها ، ثم تعلم أنها تحتاج إلى محدث وفاعل مخالف لنا وهو الله تعالى » (شرح الأصول الخمسة ، ص ٩٤ ، تحقيق : د . عبد الكريم عثمان ، ط ١ ، القاهرة ، ١٩٦٥) .

بالمعلول على العلة - ربما لا يعطى اليقين ، خاصة إذا كان للمطلوب علة لم يعرف إلا بها ، (٣٨) .

ثم أن الباحث إذا سلك هذا الطريق الصاعد في معرفة الله قد يختلط عليه الأمر ، لأنه لا يعرف علة الخلق بتتبع العلولات ، ولأننا قد نضل في معرفة تسلسل الأشياء بعضها عن البعض الآخر ، وينتهي عقلنا إلى الاخفاق في هذا الصدد ، لأنه يعجز عن الإحاطة بسائر الموجودات ، ومن ثم فإننا لن نصل إلى معرفة الخالق بواسطة هذا الدليل ، (٣٩) .

اعرض الفارابي عن هذا الطريق أو منهج الصاعد الذي يبدأ من العالم أو من المعلومات لينتهي إلى العلة الأولى ، واتبع منهج جدل هابط يقوم على تأمل فكرة الوجود ذاتها لمعرفة وجود الله ، ومن ثم النزول منها لإثبات وجود العالم ، مع الإشارة إلى فطرية معاني الوجود والوجوب والإمكان . فعارض بنظريته هذه الفلسفة المشائية معارضة واضحة .

يعرض الفارابي منهج الجدل الصاعد والهابط في النص الهام الذي أورده في (فصوص الحكم) ، فيقول : « لك أن تلحظ عالم الخلق فتري أنه لا بد من وجود بالذات » فإن اعتبرت عالم الخلق قائم صاعد ، وإن اعتبرت عالم الوجود المحض قائم نازل ، (٤٠) ، ثم يستشهد مباشرة بالآية القرآنية الكريمة :

﴿ سُبْحَانَ عِلَّتِنَا فِي الْأَفَلَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُم أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَهَرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَشَهِيدٌ ﴾ (٤١) .

ويعلق أحد شارحي (فصوص الحكم) على هذا النص قائلاً : « للقوم في إثبات وجود الباري مصلكان : أحدهما ، وهو الاستدلال بالآثار

---

(٣٨) نصير الدين الطوسي : شرح الإشارات والتنبيهات ، ج ٢ ، ص ٤٨٢ ، تحقيق : د . سليمان دنيا ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٥٨ .
(٣٩) د . عل سامي النشار - د . محمد علي أبو ريان : دراسات في الفلسفة ، ص ٣٧٥ - ٣٧٦ .

(٤٠) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ٦ ، حيدر آباد ، ١٣٤٥ م . وقد أسماه الناشر (كتاب الفصوص) ، ولكن الصحيح ما ذكرنا ، وهكذا شاع في قائمة مؤلفاته التي أجمع عليها المؤرخون ولغة سماه (بالفصوص) اختصاراً ، وقد قابلت الطبعة الهندية على عدة طبعات أخرى منها : طبعة ديتريش ، لندن ، ١٨٩٢ ، وطبعان صدوق في القاهرة ، ١٩٠٧ . بالإضافة للشرح المخطوط الذي اعتمدنا عليه .

(٤١) (فصلت : ٥٢) .

على مؤثرها وموجدتها ، وهذا هو طريق المتكلمين والحكماء الطبيعيين ،
وثانيهما ، وهو اعتبار الوجود من حيث هو ، والنظر في احواله ، وهذا
هو طريق الحكماء المتألهين ، (٤٢) .

فهناك اذن طريقان للوصول الى معرفة الله واثبات وجوده : الاول
يصعد من العالم (عالم الخلق) ، حيث يرى فيه (امارات الصنعة)
للاستدلال بضرورة وجود الصانع . وهذا هو الدليل الطبيعي أو دليل
الصنع عند الفلاسفة الطبيعيين ، ويمكن أن يشمل أيضا جميع الأدلة التي
تبدأ من المعلوم للوصول الى العلة الاولى ، أو من الحركة للوصول الى
المحرك ، وهو الدليل الأرسطي الذي اشرنا اليه ، وكذلك أدلة المتكلمين
في الاستدلال بالشاهد على الغائب . أما الطريق الثاني فيبدأ من تحليل
فكرة الوجود نفسها (عالم الوجود المحض) ، حيث نستنتج أنه لا بد من
وجود واجب بذاته هو الله سبحانه ، ومن مفهوم الواجب نستخلص مفهوم
الممكن وهكذا . فننتقل من وجود الله الى وجود العالم وليس العكس ،
لأن وجود العالم ، كما سبق ذكره ، لاحق على وجود الله . وقد اتبع
الفارابي الطريق الثاني .

ويستشهد الفارابي بالآية الكرسي : « سنريهم آياتنا في
الآفاق » ، ويرى أنها تلخص الطريقين وتكشف عنهما . الطريق
الذي يبدأ من العالم (الآفاق) صعودا الى الله ، والطريق الذي يبدأ من
الحق ذاته للاستدلال به على وجود العالم . وهذا هو طريق الحكماء
الالهيين الذي سار عليه أبو نصر .

ولعل هذا الموقف يكشف عن الينبوع الحقيقي للمعلم الثاني وهو
القرآن الكريم والخلفية الإسلامية ، فضلا عن أن النص الذي أورده هو
من كتاب (فصوص الحكم) . وهذا الكتاب يخلو من أي تأثير مشائي
أو خلافي ، بل هو ابداع وأبتكار لمقل الفارابي وجهوده الفلسفية
الخالصة .

وقد نحا الفارابي في هذا الكتاب منحى صوفيا اشرافيا يوازي
النزعة المنطقية العقلانية التي اشتهر بها . وكان لمنهج الفارابي هذا تأثير
كبير على من تلاه من الفلاسفة القدماء ، وربما المحدثين أيضا كما
سيوضح .

فهذا ابن سينا يستخدم نفس منهج الفارابي في الجدل الهابط ،

---

(٤٢) الأمير اسماعيل الحسيني الفارابي (ت ٨٩٦ هـ) : شرح فصوص الحكم ،
الورقة ٣٦ ، مخطوط ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، وانظر كوركوس عواد ومبخاليل عواد ،
رائد الدراسة عن الفارابي ، ص ٢٥١ ، مجلة المورد ، المجلد الرابع ، بغداد ، ١٩٧٥ .

ويسمى برهانه على وجود الله في (الاشارات) بـ ، حكم الصديقين الذين يستشهدون به لا عليه ، . يقسول : ، تأمل كيف لم يحتج بيانا لثبوت الأول ، ووجدانيته ، وبراهته من الصفات التي تأمل لغير نفس الوجود ، ولم يحتج الى اعتبار من خلقه وفعله . وان كان ذلك دليلا عليه ، لكن هذا الباب أوثق وأشرف : أي اذا اعتبرنا حال الوجود ، يشهد به الوجود من حيث هو وجود ، وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود ، (٤٣) .

وهو يستشهد أيضا ، كالفارابي ، بالآية الكريمة : ، منبرهم آياتنا في الآفاق ، . ويرى أن شطرها الأول يمثل نهجا معيناً للذين يستدلون على وجود الحق (بالآفاق والآنفس) ، وهو نهج المتكلمين والفلاسفة الطبيعيين ، وأما شطرها الثاني فيمثل نهج الحكماء الإلهيين الذين يستشهدون بالحق على كل شيء ، وينطلقون من الله الى العالم ، وهو النهج الذي اتبعه الشيخ الرئيس قائلا : ، وهذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لا عليه ، (٤٤) .

ويعلق نصير الدين الطوسي على ذلك قائلا : ، ولما كانت طريقة قومه ... يقصد الحكماء ... أصدق الوجهين ، ومنسجمهم بالصديقين ، فإن الصديق هو ملازم الصديق ، (٤٥) .

(هـ) أهمية نظرية الواجب والممكن في الفلسفة الوسيطة والحديثة :

كان لنظرية الفارابي في تقسيم الموجودات الى واجب وممكن أثر هام في الفلسفة الوسيطة والحديثة ، قد لا يقل أهمية وخطورة عن أثره في الفلسفة الإسلامية . وهو أثر يبدى واضحا ومباشرا عند فلاسفة العصر الوسيط ، وغير مباشر عند الفلاسفة المحدثين ، ولكنه يتضح ويتجلى بالتحليل والمقارنة .

١ - الفلسفة الوسيطة :

في إطار هذه الفلسفة نشير ، على سبيل المثال لا الحصر ، الى القديس توما الاكويني الذي جعل برهان (الواجب والممكن) أحد براهينه الخمسة التي أوردها للاستدلال على وجود الله بعد برهان الحركة وبرهان

(٤٣) ابن سينا : (الاشارات والتنبيهات) بشرح الطوسي ، المجلد الرابع ، ص ٤٨٢ .

(٤٤) نفس المصدر ، ص ٤٨٢ .

(٤٥) نصير الدين الطوسي : شرح الاشارات والتنبيهات ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ .

العلة . صحيح انه فضل برهان الحركة انطلقا من ارسطية كما فعل ابن رشد من قبل ، ولكن يكفي أن يكون مؤمنا ببرهان الواجب والممكن لنعرف مدى التأثير .

يقول القديس توما : أن وجود الله يمكن اثباته « من جهة الممكن والواجب . وذلك اننا نجد في الأشياء ما يمكن وجوده وعدمه . إذ منها ما يرى معروضا للكون والفساد وهذا ممكن وجوده وعدمه ، وكل ما كان كذلك فيمتنع وجوده دائما لأن ما يمكن أن لا يوجد فهو معدوم في حين ما . فاذن لو كان عدم الوجود ممكنا في جميع الأشياء للزم انه لم يكن حينما ما شيء ، ولو صح ذلك لم يكن الآن شيء لأن ما ليس موجودا لا يبتدىء . أن يوجد إلا بشيء موجود . فاذن لو لم يكن شيء موجودا لاستحال أن يبتدىء شيء أن يوجد ، فلم يكن الآن شيء ، وهذا بين البطلان . فاذن ليست جميع الموجودات ممكنة بل لابد أن يكون في الأشياء شيء واجب ، والواجب اما واجب لذاته أو لغيره ، والتسلسل في الواجبات لغيرها مستحيل كاستحالة في العلل المؤثرة على ما مر قريبا . فاذن لابد من اثبات شيء واجب لذاته ليس واجبا بعلة أخرى ، بل لغيره واجب به ، وهذا ما يسميه الجميع الله ، (٤٦) .

والحقيقة ان هذا هو برهان الفارابي وابن سينا بعينه ، ولم يزد فيه الاكوييني حرفا واحدا ولم ينقص . ولكنه أورد هكذا دون أية إشارة الى أصحابه الحقيقيين .

٢ - الفلسفة الحديثة :

أما في الفلسفة الحديثة فيمكن أن نقارن هنا بين منهج الفارابي في الانتقال من الله الى العالم بعد اثبات وجود الله أولا ، ومنهج (ديكارت) في هذا الشأن .

فالفارابي ، كما لاحظنا ، أشار الى وجود منهجين لمعرفة الله : أحدهما يبدأ من العالم فيدرس ما فيه من نظام محكم ليستدل على وجود خالق حكيم ، أو ما فيه من متحركات للوصول الى محرك أول ، أو ما فيه من أجسام وأعراض حادثة لاثبات وجود قديم أول غير حادث ... الخ . وهذا هو دليل الفلاسفة الطبيعيين ، وأرسطو وأتباعه من المشائين ، وكذلك علماء الكلام المسلمين . وهؤلاء يبدءون من العالم صعودا الى الله .

---

(٤٦) توما الاكوييني . الخلاصة اللاهوتية ، ج ١ ، ف ١ ، ص ٣٣ ، بيروت .

أما المنهج الثاني فيبدأ من تحليل فكرة الوجود ذاتها كما تترامى في
الذهن لاستخلاص حقيقة أن الموجودات تنقسم إلى قسمين : الأول موجود
واجب ، وهو ما إذا اعتبر بذاته واجب وجوده ، وإذا فرض غير موجود
لزم منه محال ، وليس لوجوده علة ، وهو واجب الوجود بذاته أو الله .
أما الثاني فموجود ممكن . وهو ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده .
وإذا فرض غير موجود لم يلزم من ذلك محال ، وهو العالم على الإطلاق .
ولا بد لوجود الممكن من علة ، لأن العلة لا يمكن أن تتسلل في الوجود
إلى ما لا نهاية ، بل لابد من وجود علة أولى لها ، والا استحالة وجود
العالم .

وقد لخص الفارابي هذين المنهجين في النص الذي ذكرناه قبل قليل
وهو قوله : « لك أن تلاحظ عالم الخلق فتري فيه إشارات الصنعة ، ولك أن
تعرض عنه وتلاحظ عالم الوجود المحض فتعلم أنه لابد من وجود بالذات ،
وتعلم كيف يبتنى عليه الوجود بالذات » .

ولقد أعرض فيلسوفنا عن المنهج الأول واتبع الثاني ، أي المنهج
الذي يبدأ باثبات وجود الله كحقيقة مطلقة ، لينزل منه إلى اثبات وجود
العالم ، لأن وجوده لاحق على الوجود الإلهي . وهذا هو ما فعله أبو
الفلسفة الحديثة ديكارت بعد عدة قرون .

فالمعروف أن فلسفة ديكارت تتلخص في ثلاث مراحل (٤٧) :

- ١ - مرحلة اكتشاف الذات باتباع منهج الشك وصولاً إلى اليقين .
- ٢ - الانتقال من معرفة الذات إلى معرفة الله .
- ٣ - النزول من معرفة الله إلى معرفة العالم .

ولكي نقوم بمقارنة بين منهجي الفارابي وديكارت لابد أن نقسم
بعرض موجز لهذه المراحل الثلاث في الفلسفة الديكارتية .

ففيما يخص المرحلة الأولى اصطنع ديكارت نوعاً من الشك غاية
الوصول إلى اليقين ، ولذا سمي بالشك المنهجي . فلقد شك في الحواس
والعقل وحتى ببراهين الرياضيات ، باستثناء شيء واحد رأى أننا لا نستطيع
الشك فيه ، وهو أننا نفكر ونحن نشك ، وأننا لا يمكن أن نكون غير
موجودين ونحن نفكر . ومن هنا جاء الكوجيتو المعروف : أنا أفكر إذن
أنا موجود .

(٤٧) انظر تقديم د. عثمان أمين للتأمل الخامس من (التأملات) ، ص ٢٠١ .
أيضاً تقديم د. جميل صليبا لـ (مقالة الطريقة) ، ص ٣٦ .

يقول ديكارت : « لكننا لا نستطيع أن نفترض أننا غير موجودين حين نشك في حقيقة هذه الأشياء جميعا ، لأن مما تأباه عقولنا أن نتصور أن ما نفكر فيه لا يكون موجودا حقا حينما نفكر » (٤٨) .

وبعد أن أثبت وجود الذات المفكرة لم يشأ أن يبقى في عزلة تامة داخل دائرة الذات ، لأنه ليس وحده في هذا العالم كما قال (٤٩) . وكان الله بالنسبة له هو المخرج من هذه العزلة . وهذه هي المرحلة الثانية من فلسفة ديكارت .

وفكرة الله أو الموجود الكامل عند ديكارت فكرة فطرية في الذهن . لأن شكه في كثير من الأمور يدل على أنه موجود ناقص ، والنقص لا يعرف إلا في مقابل الكمال ، إذن فالكمال فكرة فطرية لا بد أن يكون الله هو الذي طبعها في نفوسنا ، لأن الكائن الناقص لا يعرف بطبيعته إلا النقص (٥٠) .

يقول ديكارت في هذا الصدد : « أن اسراك الله سابق على اسراك نفسي : إذ انى لى أن أعرف انى أشك وأرغب ، أى أن شىئا ينقصنى ، واننى لست كاملا تمام الكمال ، اذا لم يكن لدى أى فكرة عن وجود أكمل من وجودى ، وعرفت بالمقياس إليه ما فى طبيعتى من عيوب ؟ » (٥١) .

وبعد أن أثبت ديكارت فكرة الله أو الموجود الكامل كفكرة يقينية في الذات انتقل الى البرهنة على وجوده . وأدلته تنحصر في ثلاثة :

الدليل الأول :

ويمكن أن نسميه دليل العملية ، ونقطة ابتدائه هي فكرة الكمال . فكيف اهتمت الذات الى هذه الفكرة ؟ وما علة وجودها ؟ لا يمكن أن تكون الذات علتها لأنها تشك ، والشك دليل نقص ، فلا بد إذن من موجود كامل هو الذى طبع هذه الفكرة في الذات .

يقول ديكارت : « ثم انى فكرت بعد ذلك فى شكوكى ، فتبين لى منها أن وجودى ليس تام الكمال ، لأننى كنت أعلم بوضوح أن المعرفة أكثر كمالا من الشك ، فلاح لى أن أبحت من أين تأتى لى أن أفكر فى شيء أكمل منى .

---

(٤٨) ديكارت : مبادئ الفلسفة ، القسم الأول ، مادة (٧) ، ص ٩١ - ٩٢ ، ترجمة : د. عثمان أمين ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٠ .

(٤٩) ديكارت : التأملات ، التأمل الخامس ، ص ١٤٨ ، ترجمة : د. عثمان أمين ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٧٤ .

(٥٠) د. نازلى اسماعيل : الفلسفة الحديثة (رؤية جديدة) ، ص ١٢٠ - ١٢١ ، مكتبة الحرية ، جامعة عين شمس ، ١٩٧٩ .

(٥١) ديكارت : التأملات ، التأمل الثالث ، ص ١٥٣ .

فمسرقت بالبداية أن ذلك يرجع إلى وجود طبيعة هي في الحقيقة
اكمل ، (٥٢) .

الدليل الثاني :

وهو مرتبط بالاول أو مكمل له على وجه أدق . ففي الدليل السابق
تساءل ديكارت عن علة وجود فكرة الكامل ، والآن يتساءل عن علة وجوده
هو ، وهل يمكن . وهو المالك لفكرة الكامل . أن يكون موجودا لو لم يكن
هنالك إله ؟

يقول ديكارت : « وإنني أتساءل إذن ممن استفدت وجودي ؟ قد أكون
استفدته من نفسي ، أو من أبوي أو من علة أخرى أقل من الله كمالا .
فليس يمكن أن نتصور شيئا اكمل منه بل ولا كفتا له . لكنني لو كنت
مستقلا عن كل شيء سواء ، وكنت أنا نفسي خالق وجودي ، لما كنت أشك
في شيء أو أشك شيئا ، ولما كنت بالاجمال مفتقرا إلى أي كمال ، لأنني
كنت أمنح نفسي كل كمال يخطر ببالي » (٥٣) .

أي أنني لو كنت علة وجودي لخلقت نفسي كاملة بدون نقص ! فإني
يستطيع أن يهب الوجود يستطيع أن يهب الكمال لهذا الوجود . فوجودي
إذن تابع لعلة تتضمن كل ما يتصور من الكمال ، وهذه العلة هي
الله (٥٤) .

الدليل الثالث :

وهو الدليل الانطولوجي أو الوجودي ، وقد سمي كذلك لأنه يحاول
أن يستخرج وجود الله من معنى الاله نفسه ، كما نستخرج خواص المثلث
من تعريفه . ويرتبط هذا الدليل أيضا برأي ديكارت في التمييز بين
الوجود والماهية .

ففي أي موجود يمكن أن نتصور فصلا بين وجوده وماهيته ،
كتصورنا لماهية المثلث لا يقتضي بالضرورة وجوده ، أما في الله فالمساهية

---

(٥٢) ديكارت : مقالة الطريقة ، القسم الرابع ، ص ١٢٨ ، ترجمة : د. جميل
صليبا ، ط ٢ ، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع ، بيروت ، ١٩٧٠ .

(٥٣) ديكارت : التأملات ، التأمل الثالث ، ص ١٥٧ ، أيضا مبادئ الفلسفة ،
ص ١١٠ .

(٥٤) د. لؤي اساعيل : المصدر السابق ، ص ١٢٢ ، وانظر تقديم د. جميل صليبا
لمقالة الطريقة ، ص ٤٥ .

والوجود متطابقان لا يمكن الفصل بينهما : إذ أن نفس تصورنا لله ، من حيث أنه تصور لوجود كامل ، متضمن لوجوده (٥٥) .

فالدليل الانطولوجي يعنى إذن أن ضرورة وجود الله متضمنة في تصورنا له . « فمن حيث أن الفكر يرى أنه من الضروري أن يكون متضمنا في الفكرة التي لديه عن المثلث أن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين ، فهو رأسخ الاقتناع بأن للمثلث الزوايا الثلاث المساوية لقائمتين ، كذلك متى تصور الوجود الضروري الأبدى متضمنا في فكرته عن الوجود الكامل اطلاقا ، لزم أن يستنتج أن هذا الوجود الكامل بإطلاق موجود حقا ، (٥٦) » .

ويمكن أن يوضع الدليل الانطولوجي في صورة قياس على النحو التالي (٥٧) :

الكائن الكامل هو الذى يملك كل صفات الكمال .

الوجود إحدى هذه الصفات .

إذن الكائن الكامل يجب أن يكون موجودا ، ومن التناقض إلا يكون موجودا .

وتبقى المرحلة الأخيرة من رحلة اليقين الديكارتي ، وهي التي حاول فيها إثبات وجود العالم الخارجى ، لأن هذا العالم موجود ولا يمكننا إنكاره . والله صادق لا يمكن أن يضلنا أو يخدعنا . وإذا فهو الذى يضمن لنا وجود العالم الخارجى بما فيه من « أجسام ، أو عقول ، أو طبائع أخرى غير تامة الكمال » (٥٨) .

والمعرفة اليقينية بالعالم لا تتحقق عن طريق الحواس بل عن طريق فكرة واضحة ومتميزة هي الامتداد ، والامتداد هنا هو الامتداد الهندسى الذى ندركه بالعقل . ويضرب لنا ديكارت مثاله المشهور عن قطعة الشمع التى يمكن أن تتغير الكيفيات الحسية لها ، ولكن العقل يكشف وراء هذه التغيرات الحسية الطبيعة البسيطة الثابتة في قطعة الشمع ، وهي الجوهر المادى أو الامتداد . « إذن فلا بد من التسليم بأنه ليس في مقدورى أن

---

(٥٥) ديكارت : مبادئ الفلسفة ، مادة (١٦) ، ص ١٠٤ ، وانظر تعليق د. عثمان أمين ، هامش ص ١٠٤ .

(٥٦) ديكارت : مبادئ الفلسفة ، ص ١٠١ - ١٠٢ ، أيضا مقالة الطريقة ، ص ١٤٤ .

(٥٧) د. نازلي اسماعيل : المصدر السابق ، ص ١٢٣ .

(٥٨) ديكارت : مقالة الطريقة ، ص ١٤٢ .

أترك بالخيال ماهية هذه القطعة من الشمع ، وإنما الذى يدركها ذهنى .
وحده ، (٥٩) .

وهكذا نلاحظ أن ديكارت - كما قال لا برتونيير - « لم يشأ أن يعرف وجود الله بطريق العالم ، بل زعم عكس ذلك أن معرفة العالم بطريق الله أولى ، فلم يعتمد على الأرض للصعود إلى السماء ، بل أراد أن يهبط من السماء إلى الأرض ، ولم يطلب من العالم أن يضمن له وجود الله ، بل طلب من الله أن يضمن له وجود العالم » (٦٠) .

هذا هو الشرط الفلسفى عند ديكارت بمراحله الثلاث . عرضناه بإيجاز وتركيز ، حتى نقتبين أوجه التشابه بينه وبين أبى نصر وهى عديدة .
نفكر منها :

١ - يرى ديكارت أن الكمال الإلهى أو الوجود الكامل فكرة فطرية فى الذهن الإنسانى . والفارابى سبق إلى هذا المعنى ، حيث ذهب إلى أننا « نعرف الله معرفة أولية من غير اكتساب ، حيث نقسم الوجود إلى واجب وممكن ، ثم نعرف أن واجب الوجود يجب أن يكون واحدا » (٦١) .
وديكارت يرى أن فكرة (الكمال) هى من الأفكار الواضحة الموجودة فى الذهن الإنسانى بالقوة ، وبالتأمل تخرج من حال القوة إلى حال الفعل ، والفارابى يذهب إلى « أن معانى الوجود والوجوب والإمكان من المعانى التى تتصور لا بتوسط تصور آخر قبلها ، بل هى معان واضحة فى الذهن » . وأن عرفت بقول قائما يكون على سبيل التنبيه إليها ، لا على سبيل أن تعرف بمعان أظهر منه » (٦٢) .

٢ - التفرقة بين الوجود والماهية التى أشرنا إليها عند ديكارت هى من الأفكار الإسلامية الخالصة التى صادقت نجاحا عند اللاتين ، ربما يزيد ، على نجاحها عند المسلمين . وقد قال بها الفارابى ، وعزها ابن سينا تعزيزا كبيرا بحيث أضحت أساسا من أسس الميتافيزيقا عنده .

وملخصها أن الوجود ليس جزءا من ماهية الشيء إلا بالنسبة للبارى جل شأنه الذى لا ينفصل وجوده عن ذاته ، فنستطيع أن نتصور ماهية شكل هندسى مثلا دون أن نعرف هل هو موجود أم لا ، لأن ما عندنا الإله

---

(٥٩) ديكارت : التأملات ، ص ١٠٦ ، أيضا د . نازلى اسماعيل : نفس المصدر ، ص ١٢٧ .

(٦٠) انظر هديم د . جميل حسنا نقالة الطريقة ، ص ٤٣ نقلا عن (لا برتونيير : دراسات عن ديكارت ، ص ٣٦) .

(٦١) الفارابى : التعليلات ، ص ٥ .

(٦٢) الفارابى : تجريد رسالة الدعوى القلبية ، ص ٢ .

يكون الوجود عرضاً من أعراض الذات . ذلك لأن الوجود أن كان علة ذاته ، فهو الحق في ذاته ، والواجب الوجود بذاته . وأن كان معلولاً لغيره ، فوجوده مستمد من غيره وليس جزءاً من ذاته ، وليس شمة إلا الله الذي هو واجب الوجود لذاته (٦٣) .

٢ - الدليل الانطولوجي ليس ابتداءً لديكارت ، بل قال به القديس انسلم (١١٠٩ م) في العصر الوسيط ، وسبقهما إليه الفارابي وابن سينا . فعند الفارابي لسنا في حاجة إلى تلك الاستدلالات الطويلة لإثبات وجود الله . بل يكفي أن ندرك ذاته لنسلم بوجوده في آن واحد . لأن ماهية الباري عين ذاته أو هي الوجود نفسه (٦٤) .

٤ - منهج ديكارت في الهبوط من الله إلى العالم يعاثل منهج الفارابي ، وكذلك ابن سينا ، الذي أشرنا إليه . والذي ينطلق من الله أو من الفكرة الكلية (عالم الحق) لإثبات وجود العالم (عالم الخلق) . هذا المنهج الذي يرى أن مناهج المتكلمين والفلاسفة الطبيعيين التي تصعد من العالم إلى الله قاصرة عن إدراك حقيقة الألوهية لأنها تستشهد بالمعلول على العلة ، وبالمتناهي على اللا متناهي - بتعبير ديكارت - بينما لا تحتاج معرفة الله إلى أكثر من (تأمل عالم الوجود المحض) ، بتعبير الفارابي ، لتعرف أنه موجود .

وبكلمة موجزة وأخيرة ، نحن نقف عند الفارابي ، أمام برهنة عقلية على وجود الله شبيهة بالبرهنة التي نلتقي بها عند ديكارت الذي ثار على البراهين التقليدية على وجود الله ، لأنها تبدأ من العالم لكي تنتهي إلى إثبات وجود الله . وهذا في رأي ديكارت خطأ لأن وجود العالم لاحق على وجود الله ، ولأننا لا نستطيع أن نكون على يقين من وجود العالم إذا لم تبدأ بإثبات وجود الله . ومن أجل ذلك رأى ديكارت أن يبدأ من العقل أو من الفكرة الذهنية التي لديه عن اللامتناهي أو الكامل ، وهو نفس ما فعله الفارابي وابن سينا ، (٦٥) .

ومن هنا ، فإن البراهين العقلية التي قدمها ديكارت على وجود الله ، وكان يصول ويجول بها على غيره - بحق - قد اهتدى إلى فكرتها وروحها العامة كل من الفارابي وابن سينا ، (٦٦) .

(٦٣) د. إبراهيم مدكور : الفلسفة الإسلامية ، ج ٢ ، ص ١٧٧ .

(٦٤) المصدر السابق ، ص ٨٠ . وانظر الفارابي : فصوص الحكم ، ص ٤ .

أيضاً د. النشار - د. أبو ريان : قراءات في الفلسفة ، ص ٣٧٣ .

(٦٥) د. يحيى هويدي : محاضرات في الفلسفة الإسلامية ، ص ١٦١ ، مكية .

المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٥ .

(٦٦) المصدر السابق ، ص ١٦٢ .

ثانيا : البعد الكونى :

عرضنا فيما مضى البعد الالهى فى الفلسفة الفارابية ، ولكى
تتكمّل الصورة نعرض الآن البعد الكونى متمثلا فى نظرية الفيض والعقول
العشرة .

ومهما اختلفت الآراء حول نظرية الفيض فانها تكاد تجمع على
اهميتها فى تشكيل (الكونيات) عند فلاسفة المسلمين . وسوف نتكلم
هنا عن مفهوم الفيض ، والموجودات الصادرة عن البارى ومراتبها ،
وموقع الانسان فى هذه النظرية ، ثم الأهداف التى كان يرمى اليها
الفارابى من نظرية الفيض .

(١) مفهوم الفيض :

لاحظنا أن فيلسوفنا قد أثبت أن الله هو الموجود الأول والسبب
الأول لوجود سائر الموجودات ، وهو يرى من جميع أنحاء النقص ،
لا شريك له ، ولا ضد ، ولا ند ، ولا حد . وهو غير مادى ، وليس له مادة
بوجه من الوجوه . ومنزه عن كل شبهات التغير والتعدد ، فهو القديم
وليس هناك ما هو أقدم منه ، وهو الواحد ووحدته عين ذاته . فكيف
تصنئ إذن أن يصدر هذا العالم المتعدد والمتغير والمساوى من الموجود
الواحد اللا متغير واللا مادى ؟ تلك هى مشكلة (الوحدة والكثرة) التى
أرقت الفكر الفلسفى منذ أقدم عصوره ، وحاول أبو نصر حلها بالاضافة
الى مشاكل أخرى غيرها عن طريق نظرية الفيض .

فهو يرى أن (الأول) هو الذى توجد عنه جميع المخلوقات لمجرد
(وجوده) لا لغرض يبتغيه من ايجاده الوجود ، ولا لكمال يناله بأعطائه
الوجود لغيره . « فالأول ليس وجوده لأجل غيره ، ولا يوجد بغيره ،
حتى يكون الغرض من وجوده أن يوجد سائر الأشياء ، فيكون لوجوده
سبب خارج عنه ، فلا يكون أولا ، ولا أيضا بأعطائه ما سواه الوجود
ينال كمالا لم يكن له قبل ذلك خارجا عما هو عليه من الكمال » (٦٧) .

ومتى وجد للأول الوجود الذى له ، « لمزم ضرورة أن يوجد عنه
سائر الموجودات التى وجودها لا بإرادة الانسان واختياره ، على ما هى
عليه من الوجود الذى بعضه مشاهد بالحس وبعضه معلوم بالبرهان »
ووجود ما يوجد عنه إنما هو على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخر ،
وعلى أن وجود غيره فائض عن وجوده هو . فعلى هذه الجهة لا يكون

---

(٦٧) الفارابى : آراء أهل المدينة الفاضلة ، ص ٢٨ .

وجود ما يوجد عنه سببا له بوجه من الوجود ، ولا على أنه غاية لوجود الأول . . . . . يعنى أن الوجود الذى يوجد عنه لا يفيد كمالا ما « (٦٨) .

وقد يفهم من ذلك أن الفيض ضرورى ، وبالتالي فإن ايجاد العالم لا يتم عن ارادة الهية حرة بل عن فيض ضرورى ! ولذا فقد استنتج كثير من الباحثين (٦٩) أن الفارابى يخضع للبارى تعالى ليسا للضرورة والالزام . ولكن الفارابى ينقض هذا الرأى فى مكان آخر ، ويثبت أن صدور العالم عن الله « لا يجوز أن يكون على مسيل الطبع الخالى من المعرفة والارادة » (٧٠) .

ويبدو أن الفارابى يفهم الارادة فهما خاصا ، لأنها بالمعنى الذى يذهب اليه المتكلمون من الأشاعرة قد يؤدى الى اشكالات كثيرة آثارها معارضوهم من الفلاسفة . من هذه الاشكالات ما يتعلق بكيفية خلق الأشياء الحادثة بارادة قديمة ، وما هو الموجب لأن تكون هذه الارادة القديمة سببا فى وجود فعل من الأفعال فى وقت دون آخر ؟ ثم أننا اذا سلمنا بوجود هذه الارادة سابقة على الفعل ، فلا بد أن نسلم بوجود عزم أو تصميم سابق على الارادة الأمر الذى يؤدى الى أحداث تغير فيها . وكذلك أننا لو قلنا معهم بأن الأفعال الصادرة عن هذه الارادة القديمة قديمة مثلها ، فكيف نتصور أن يكون الفعل قديما والمفعول حادثا ؟ (٧١) .

بل أن الشيخ الرئيس ابن سينا يضع المشكلة فى صيغة تساؤلات فيقول : اذا كان العالم حدث بالارادة ، وكان المراد نفس اليجاد ، فلم لم يوجد العالم من قبل ؟ اثره امتصلحه الآن ؟ أو حدث وقته ؟ أو قدر عليه ؟ ولا معنى فيما يقوله القائل بأن هذا السؤال باطل ، لأنه سؤال حق ، وهو فى كل وقت عائد ولازم (٧٢) .

ولا مجال هنا لمبحث هذه القضية تفصيلا واستجلاء حجة وأدلة كل فريق ، لأنها تحتاج الى بحث خاص . ولكننا نقول أن الفارابى تحاشيا منه لتلك الاشكالات ، ولما يثيره التصور الكلامى من شبهة حدوث التغير والتجدد فى الارادة الالهية وعن ثم طرء التغير على الله سبحانه ،

(٦٨) نفس المصدر ، ص ٣٨ .

(٦٩) انظر على سبيل المثال : د . الأهماني : الفلسفة الإسلامية ، ص ١٣٦ .

أيضا د . التصار - د . أبو ريان : قراءات فى الفلسفة ، ص ٢٨٠ ، أيضا د . ماجد فخري : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ١٦٨ . ترجمة : د . كمال اليازجي ، بيروت ، ١٩٧٤ .

(٧٠) الفارابى : المعادى القلبية ، ص ٤ .

(٧١) د . يحيى هويدى : المصدر السابق ، ص ١٦٤ .

(٧٢) ابن سينا : الشفاء ، الالهييات ، ج ٢ ، ص ٣٧٨ . تحقيق : د . سليمان دنيا .

وسعيد زايد ، القاهرة ، ١٩٦٠ .

فإنه أعطى الإرادة مفهوما خاصا يقوم على إثبات أن الله تعالى ليس فيه ما يضاد صدور العالم عنه ، ولذا فإن إرادته لا تتجدد وهي أزلية .

يقول : « وإنه ليس في ذاته ما يضاد صدور الكل عنه ، فهو بهذا المعنى مريد لوجود الكل في أنه لا يجوز أن يتجدد له إرادة لم تكن له في الأزل » (٧٢) .

وهذا الخوف من شبهة تجدد الإرادة الإلهية أو تغييرها دفع الفارابي إلى أن يجعل صفة (العلم) هي الأساس في صدور الموجودات من الله ، وأن علة وجود الأشياء هي علمه بما يجب عنه ، وإن لم ينكر صفة الإرادة كما لاحظنا .

يقول أبو نصر : « وإنما أظهر الأشياء عنه لكونه عالما بذاته ، وبأنه مبدأ لنظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون عليه ، فأن علمه علة لوجود الشيء الذي يعلمه » (٧٤) .

ويقول في موضع آخر : أن الله « يعقل ذاته التي هي المبدأ لنظام الخير في الوجود الذي ينبغي أن يكون عليه » فيكون هذا التعقل علة للوجود بحسب ما يعقله ، (٧٥) .

والكون الحادث أو المصادر ليس سببا لوجود الله وليس غاية له ، كما أنه لا يستفيد منه كمالا ما بل وجوده لأجل ذاته . وهو ليس بحاجة في الغاضقة الوجود إلى شيء أو عرض يكون فيه ، أو حركة يستفيد بها حالا لم يكن له . ولا آلة خارجة عن ذاته ، مثل ما تحتاج النار في أن يكون عنها وعن الماء بخار ، إلى حرارة يتبخر بها الماء . وليس وجوده بمسد الفيض بأكمله من وجوده قبله ، وليس وجوده قبل الفيض بأكمله من وجوده بعده ، وإنما ذاته في الحالين واحدة . ولا يمكن أن يكون له عائق في أن يفيض عنه وجود غيره ، لا من نفسه ولا من خارج أصلا ، وإنما يحصل الفيض بدافع من غزارة الوجود الإلهي وخصوبته وجوده وكماله (٧٦) .

من ذلك يتبين لنا أن الله علة فاعلة Efficient cause من حيث أن تعقله هو سبب صدور الموجودات عنه ، وسنرى أنه أيضا علة غائية Final cause من حيث أن جميع الموجودات تؤمه وتقتفي أثره

---

(٧٢) الفارابي : المعاري القلبية ، ص ٤ .

(٧٤) الفارابي : عيون المسائل ، ص ٥٨ .

(٧٥) الفارابي : المعاري القلبية ، ص ٤ .

(٧٦) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٢٨ - ٢٩ ، أيضا الفارابي : السياسة

للمدينة ، ص ٤٨ ، وانظر د. ماجد فخري : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ١٦٨ .

وتتسامى في المصمود اليه ، أما العالم فلا يمكن أن يكون علة فاعلة ولا علة غائية لله ، ولذا فإن الفارابي لا يقول بعلاقة بين الأول (الله) والعالم ولكن يقول بعلاقة بين العالم والأول ، إذ أن العالم حاز على كيانه ووجوده من الأول ، والأول غير محتاج إلى العالم في كيانه ووجوده (٧٧) .

(ب) مصدر الموجودات :

قلنا أن الموجودات تصدر عن الله (الأول) من علمه بالأشياء ، حيث « يعقل ذاته التي هي المبدأ لنظام الخير في الوجود الذي ينبغي أن يكون عليه . فيكون هذا التعقل علة للوجود بحسب ما يعقله » (٧٨) .

والأول هو الواحد ، « ولا يصدر عن الواحد إلا واحد ، وإن صدر عن الواحد اثنان مختلفان في الحقائق لم يكن حقيقة العلة واحدة محضة ، وهذا يعرفه من له أدنى تأمل » (٧٩) .

والموجودات كثيرة ، ولكنها مع كثرتها متفاضلة ، وهي تتسلسل في جدل هابط من الأكمل حتى الأقل كمالاتها وهكذا . فالله سبحانه « إذا فاضت منه الموجودات كلها بترتيب مراتبها ، حصل عنه لكل موجود قسطه الذي له من الوجود ومرتبته منه » . فيبتدىء من أكملها وجودا ثم يتلوها ما هو أنقص منه قليلا ، ثم لا يزال بعد ذلك يتلو الأنقص فالأنقص إلى أن ينتهي إلى الموجود الذي أن تخطى عنه إلى ما دونه تخطى إلى ما لم يمكن أن يوجد أصلا . فتنقطع الموجودات من الوجود » (٨٠) .

ولذا فإن سلسلة الحقول تبدأ بأن « يفرض من الأول وجود الثاني ، فهذا الثاني هو أيضا جوهر غير متجسم أصلا ، ولا هو في مادة » فهو

---

(٧٧) د . جميل صليبا : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ١٥٣ . وانظر تعليق د . النجاشي على (المدينة الفاضلة) ، هامش ص ٣٩ ، ص ٤٣ .

(٧٨) الفارابي : الدعوى القلبية ، ص ٤ .

(٧٩) الفارابي : شرح رسالة زينو ، ص ٦ - ٧ . وقد رفض أبو الوليد ابن رشد مقولة (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد) ، واعتبرها معارضة لرأي أرسطو وأتباعه . « فهؤلاء يقولون إن الواحد يصدر عنه أشياء كثيرة ، وهذه قضية صادقة ، إذ ليس هناك ما يحول مطلقا دون أن يصدر عنه المخلوقات كلها دفعة واحدة بإرادة الله ومن غير أن تكون هناك حاجة إلى توسط عقول خالقة إلى جانب سبحانه كما ذهب الفارابي ومن تبعه » . انظر د . محمود قاسم : ابن رشد وفلسفته الدينية ، ص ١٣٩ ، ط ٢ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٩ .

(٨٠) الفارابي : المدينة الفاضلة : ص ٤٤ - ٤٥ ، وانظر (السياسة المدنية) ، ص ٥٢ . والفيض عند ابن سينا ثلاثي لا ثنائي حيث يصدر عن العقل الأول عقل ثان وصورة الفلك الأعلى وكمالاتها وهي النفس وجرمية الفلك الأقصى . (هامش المدينة الفاضلة ، ص ٤٥) .

يعقل ذاته ويعقل الأول ، وليس يعقل من ذاته هو شيء غير ذاته . فيما يعقل من الأول يلزم عنه وجود ثالث ، وبما هو متجوهر بذاته التي تخصه يلزم عنه وجود السماء الأولى . والثالث أيضا وجوده لا في مادة ، وهو بجوهره عقل ، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول . وبما يتجوهر به من ذاته التي تخصه يلزم عنه وجود كرة الكواكب الثابتة ، وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود رابع . . . . . الخ ، (٨١) .

وتستمر هذه العقول - أو الموجودات الثواني كما يسميها الفارابي - بالصنوبر في تسلسل هندسي منظم ، وذلك بأن تدرك (موجدتها) وهو (الأول) فيصدر عنها عقل آخر ، وبإدراكها (ذاتها) فيصدر عنها فلك لكوكب آخر . وبعد الرابع يصدر العقل الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ، ويصدر ما يقابلها من الكواكب السيارة وهي : زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر على التوالي . وبالعقل العاشر تتم سلسلة العقول الكونية ، وبالقمر تتم سلسلة الأفعلاك السماوية التي تخضع في حركتها الدائرية لتدبير العقول الكونية أبد الدهر . ويعلل الفارابي توقف تسلسل العقول عند العقل العاشر بأنها لا يمكن أن تستمر في التسلسل إلى ما لا نهاية (٨٢) .

والعقل العاشر هو العقل الفعال أو (واجب الصور) ، وهو يعقل الأول على الدوام ويعقل مادون الأول على الدوام . فتصدر عنه النفوس الناطقة بعقله الأول ، ويعقله ما دون الأول على الدوام يجب عنه الصور والنفوس الفلكية ، (٨٣) . أي أن العقل الفعال هو المدبر لعالمنا هذا ، وهو عالم ما تحت فلك القمر أو عالم الكون والفساد .

فالمجدل الهابط ينتهي أنن عند آخر العقول حينما نصل إلى العالم الأرضي ، وعندها يبدأ الجدل الصاعد من الأشياء الدنيا (المادة) حتى نصل إلى أعلى المخلوقات وهو الإنسان . والموجودات السماوية موجودة بالفعل دائما ، على حين أن الموجودات الأرضية لأبد من انتقالها من القوة إلى الفعل ، ، لأنها في غاية النقص في الوجود . وذلك أنها لم تعط من أول الأمر جميع ما تتجوهر به على التمام ، بل إنما أعطيت جواهرها التي لها بالقوة البعيدة فقط لا بالفعل ، (٨٤) .

(٨١) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٤٤ - ٤٥ وانظر السياسة المدنية ، ص ٥٢ .

(٨٢) الفارابي : عيون المسائل ، ص ٥٩ ، وانظر د . ماجد فخري : تاريخ الفلسفة

الإسلامية ، ص ١٦٨ .

(٨٣) الفارابي : الفارابي : شرح رسالة زنون ، ص ٧ .

(٨٤) الفارابي : السياسة المدنية ، ص ٥٤ .

وهذا النظام الصنوبر عن الواحد هو في نفس الوقت مظهر للعدل
الالهى ، كما هو مظهر لوحدة الذات الالهية • فالعالم في نظر الفارابى
مرتب بحسب نظام طبيعى حكيم وعادل معا (٨٥) •

(ج) جنسية الموجودات وموقع الانسان :

في عالم ما فوق فلك القمر يكون الجدل نازلا من افضل الموجودات ،
ثم الانقصر فالانقصر الى ان ينتهى الى انقصرها • وافضلها واكملها الاول •
فاما الاشياء الكائنة عن الاول ، فافضلها بالجملة هي التى ليست بأجسام
ولا هي من اجسام ، ومن بعدها السماوية • وافضل الفارقة من هذه هو
الثانى ثم سائرهما على الترتيب الى ان ينتهى الى الحادى عشر - او العاشر
وهو العقل الفعال - وافضل السماوية هي السماء الاولى ، ثم الثانية ،
ثم سائرهما على الترتيب ، الى ان ينتهى الى الحادى عشر وهو كسرة
القمر ، (٨٦) •

اما دون فلك القمر فالجدل صاعد ، ويبدأ من ادنى الموجودات وهو
المادة • ثم الافضل ، فالافضل ، الى ان ينتهى الى افضلها الذى لا افضل
منه • واخسها المادة الاولى المشتركة ، والافضل منها الاسطقسات ،
ثم المعدنية ، ثم النبات ، ثم الحيوان ، ثم الحيوان غير الناطق • ثم الحيوان
الناطق ، وليس بعد الحيوان الناطق افضل منه • (٨٧) •

وهكذا يكون الانسان على قمة الهرم المتصاعد من الموجودات التى
تبدأ بالهولوى وتنتهى بالانسان الذى لا يوجد في العالم ما هو افضل منه
كما يرى الفارابى •

ونلاحظ ان حدوث الموجودات في العالم الطبيعى يبدأ من البسيط ،
فالركب ، فالأكثر تركيبا • فهو يبدأ من المادة التى تحدث من الطبيعة
المشتركة للأجسام السماوية ، وتلك الطبيعة هي الحركة • لأن من رأى
الفارابى ان لا يكون البتة في شيء من الأجزاء السماوية • فان جميعها
متحركة • والكواكب أيضا في ذاتها متحركة • (٨٨)

فالمادة الاولى تنتج اذن عن حركة الأجسام السماوية ، وينتج عن
اختلاف جواهرها وجود أجسام كثيرة مختلفة الجواهر ، وعن تضاد نسبها

(٨٥) د. الشارح - د. أبو ريان : قراءات في الفلسفة : ص ٣٨١ •

(٨٦) الفارابى : المدينة الفاضلة ، ص ٤٩ •

(٨٧) نفس المصدر ، ص ٤٩ •

(٨٨) الفارابى : التصليقات ، ص ٦٦ •

واضافاتها وجود الصور المتضادة ، ومن تبدل متضادات النصب عليها
وتعاقبها ، تبدل الصور على المادة الاولى وتعاقبها » (٨٩) .

ويعد المادة الاولى تحدث الاسطقسات (المبادئ) الاربعسة وهي
التراب والماء والنار والهواء . وهذه مركبة من المادة والصورة . ثم
تختلط هذه الاسطقسات بعضها مع بعض ، فيحدث من ذلك اجسام كثيرة
متضادة ، ثم تختلط هذه المتضادة بعضها مع بعض فقط ، وبعضها مع بعض
الاسطقسات ، فيكون ذلك اختلاطا ثانيا بعد الاول ، فيحدث من ذلك ايضا
اجسام كثيرة متضادة الصور » (٩٠) .

وهكذا تتوالى الامتزاجات والاختلاطات بين العناصر المتضادة لتحدث
اجسام اكثر تركيبا من الاولى . فالمعادن تحدث باختلاط اقل تركيبا واقراب
الى الاسطقسات ، ويحدث النبات باختلاط اكثر منها تركيبا وابعد عن
الاسطقسات بترتب اكثر . والحيوان غير الناطق يحدث باختلاط اكثر تركيبا
من النبات . والانسان وحده هو الذي يحدث عن الاختلاط الاخير » (٩١) ،
وهو الاختلاط الذي تتوقف عنده عملية التركيب والامتزاج . وبذا يكون
الانسان اعقد الموجودات الطبيعية واكثرها تركيبا ، ولا يمكن ان يكون
موجود في العالم افضل منه .

والموجودات الطبيعية يفترض ان تبقى حينما توجد بسبب تركيبها من
المادة والصورة . ولكن لما كانت الصور متضادة ، وكل مادة يمكن ان توجد
لها هذه الصورة وضدها ، اضحي من الممكن ان تتعاقب الصور على
الهيولى ، فتوجد وتتلف ويوجد ضدها وهكذا . ولعل هذا هو السبب في
استمرار الكون والفساد في عالم الطبيعة (٩٢) .

والكون المنبثق من الموجود الاول يحن للرجوع اليه ، كما ينزع كل
فرع الى الالتحاق باصله ، وهذا هو الجدل الصاعد الذي اشرنا اليه .
« لكن الانسان ، من كل عالم الكون والفساد هو وحده يستطيع ان يسمو
الى الله ، ويتيسر له ذلك متى تجرد من حب الدنيا ، وثبذ عالم المادة ، وجاهد
في السعي وراء الحق . على ان سبيل الحق مزبوج : تؤدي اليه الشريعة
عن طريق الايمان والعمل الصالح ، وتوصل اليه الفلسفة عن طريق الانبراك

(٨٩) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٥٩ .

(٩٠) نفس المصدر ، ص ٦٠ .

(٩١) الفارابي : المسائل الفلسفية ، ص ٦٣ .

(٩٢) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٦٣ ، السياسة المدنية ، ص ٦٢ - ٦٣ .

السمعاني القلبية ، ص ٩ ، وانظر د. مابج لشرى : تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ص ٦٩ .

والنفس . وهكذا يتسنى للنفس الانسان أن تتسامى الى الأول وتعرف منه الحق ، فيبعث فيها شعورا بالسعادة والغبطة » (٩٢) .

فالانسان إذن يقف على قمة عالم الطبيعة ، وهو أشرف الموجودات وأعلى تركيبا ، والوحيد المؤهل للاتصال بالحق تعالى لو تجرد من عالم المادة وتسامى عن الشهوات .

والموقع الهام الذي أفرده الفارابي للانسان في نظرية الفيض هو الأساس والحاسم في صلب مذهبته . لأنه مهما قيل عن تأثير الأفسلاك والحقول في عالم ما تحت القمر ، وهو عالمنا هذا ، فإن هذا التأثير يظل محدودا لأنه شكك فيما كان يشاع من تأثير الكواكب في مجريات الأمور في العالم ، وسخر سخرية مريرة من المتجمعين الذين يذهبون الى أن الكواكب بعضها يجلب النحس وبعضها يجلب السعادة (٩٤) . فالفاعل في عالم الطبيعة هو الانسان ، طبعاً بعد الفاعل الرئيسي وهو الله كما سنرى ذلك تفصيلاً في الفصول القادمة .

(د) تعقيب ونقد : نوافع وأهداف الفارابي في نظرية الفيض :

كان المعلم الثاني يرمى ، من خلال نظرية الفيض ، الى تحقيق عدة أهداف ، أو حل عدة إشكالات يمكن إجمالها فيما يلي :

١ - مشكلة الوحدة والكثرة :

وهي تتلخص في كيفية صدور العالم بما فيه من أجزاء كثيرة عن الله الواحد الأحد ، بينما هو منزّه عن كل تكثر وانقسام ، سيما وأن الخلق بالشكل الذي يذهب اليه القائلون بالحدوث والذي يتم فيه الاتصال المباشر بين الخالق ومخلوقاته قد يؤدي الى حصول تغير وتعدد في الذات الالهية .

---

(٩٢) د . كمال أيازجي : معالم الفكر العربي في العصر الوسيط ، ص ٢١ ، وانظر د . عادل الحوا : الكلام والفلسفة ، ص ٩٣ - ٩٤ .

(٩٤) يقول أبو نصر : « من أعجب المجالب أن يمر القمر فيما بين البصر من الناس بأعيانهم في موضع من المواضع ، فيستر بجرمه عنهم ضوء الشمس ، وهو الذي يسمى الكسوف ، فيموت لذلك ملك من ملوك الأرض ! ولو صبح هذا الحكم واخرد ، لوجب أن كل انسان أو أي جسم كان إذا استتر بسحاب عن ضوء الشمس فإنه يموت لذلك ملك من الملوك أو يحدث في الأرض حادث عظيم ، وذلك ما ينفر عنه طباع المجانين ، فكيف المقلاء ؟ »

انظر الفارابي : النكت فيما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم ، ص ١١٢ ، ضمن (الثمرة المرضية) ، لندن ، ١٨٩٢ .

ويدرك لتلك الشبهة قال الفارابي بالفيض ، حيث لا يصدر عن الواحد
 الا واحد وهو العقل الاول . ومن هذا العقل تبدأ الكثرة حينما يعقل
 (موجد) وهو (الاول) ، فيصدر عنه عقل آخر ، ويدرك ذاته فيصدر عنه
 وجود السماء الاولى ، وهكذا حتى العقل العاشر وفلك القمر . أي أن الكثرة
 تبدأ من العقل الاول ، حيث يتم الخلق على مراحل وبشكل تدريجي (٩٥) .
 فليس صحيحا ما استنتجه بعض الباحثين (٩٦) من رأي مفاده : أن
 الكثرة ما دامت لم تنشأ الا ابتداء من العقل المفارق الاول فان الله يسكون
 مفتقرا الى العقل الاول ليبدع الكثرة ، اذ لو لم تكن كثرة ! . . . ذلك
 لان الفارابي أكد ، كما لاحظنا ، على أن الله لا يمكن أن يفتقر في وجوده
 الى شيء ، وهو الموجود الكامل المطلق الكمال ، وليس في وجود الموجودات
 عنه ما ينسأل به سببا أو غاية . فالعالم ليس علة فاعلة أو غائية لله ،
 بل العكس هو الصحيح . ثم أن هذه العقول معكنة بذاتها ولكنها واجبة
 بغيرها (الله) . أضف الى ذلك أن الفارابي يصرح بكونها ليس أو غموض
 أن هذه العقول جميعها قد ، اقتبست الوجود من الاول ، (٩٧) . أي أنها
 مفتقرة في وجودها إليه سبحانه ، والوجود شامل للكثرة والوحدة ، فكيف
 يكون الله مفتقرا في ايجاد الكثرة الى أحد العقول ، وهو الذي يمنحه
 الوجود أصلا ؟ انها حقا مناقضة صارخة .

٢ - القسم والحسوث :

يرى الكثيرون أن الفارابي ومن تبعه في القول بنظرية الفيض ، حاول
 التوسط أو الجمع بين ما جاء في فلسفة أرسطو من القول بقسم العالم وبين
 ما جاء في العقيدة الدينية من القول بخلقه ، لأنه يصعب البرهنة على حدوث
 شيء من لا شيء ، فلم يجد لذلك وسيلة سوى الأخذ بنظرية الفيض التي قال
 بها افلاطون ، والتي تقر بمبدأ الخلق والصدور التدريجي للموجودات عن
 الاول ، وفي نفس الوقت تتضمن معنى القدم لأن الفيض أزلي . فهناك إذن
 مصدران : أحدهما أرسطو والآخر افلاطون محدث ، وهذا ملخص
 كلامهم (٩٨) .

وبالرغم من أننا لا نميل الى صب الفكر الاسلامي في القالب

(٩٥) انظر في هذا الصدد د- يحيى مويدي : المصدر السابق ، ص ١٥٨ .

(٩٦) اليازجي وكرم : اعلام الفلسفة العربية ، ص ٥٤٤ .

(٩٧) الفارابي : السياسة المدنية ، ص ٥٢ .

(٩٨) علي سبييل المثال د- جميل صليبا : تاريخ الفلسفة العربية ، ص ١٥٤ .

د- النشار - د- أبو ريان : المصدر السابق ، ص ٣٨٠ ، اليازجي وكرم : المصدر السابق ،
 ص ٥٤٠ .

اليوناني ، أو قياسه دوماً بالمسطرة الاغريقية ، لأننا نؤمن أن هذا الفكر ، وكل فكر ، هو ثبت اقربته ، وظروفه ، وملائماته ، دون انكار ظاهرة التأثير والتأثير في نطاق الحضارات ، فإن الفكر الاسلامي كان ، ولا يزال ، قيساً من نور الوحي ، ونتاجاً للظاهرة القرآنية - بتعبير مالك بن نبي - .
 . . بالرغم من كل ذلك ، فإن البحث العلمي يحتم علينا مناقشة هذه الآراء لمعرفة حظها من الصواب .

أما بالنسبة للمصدر الأرسطي ، فنحن نعتبر أخذ الفارابي بنظرية الفيض هو إحدى معارضاته الهامة لأرسطو . لأنه سلم فيها بالحدوث ، بل وحاول أن يدفع عن أرسطو شبهة القول بالقدم ! فبين أن ما ورد عنه في كتاب (طوبيقا) من تساؤل عن العالم هل هو قديم أو محدث ، هو على سبيل المثال الذي لا يجرى مجرى الاعتقاد ، فضلاً عن أن غرض أرسطو في هذا الكتاب ليس بيان أمر العالم ، بل غرضه أمر القياسات المركبة من المقدمات الذائعة (٩٩) .

أما ما ورد عن أرسطو في كتاب (السماء والعالم) من قوله : أن الكل ليس له بدء زمني ، فليس معناه - حسب رأي الفارابي - القول بقدم العالم ، وإنما يعنى : أن الزمان هو عند حركة الفلك وعنه يحدث ، وما يحدث عن الشيء لا يشتمل على ذلك الشيء (١٠٠) .

ثم يقرر الفارابي بنفسه ، وكراي خاص له ، القول بالحدوث بما لا يختلف كثيراً عن علماء الكلام ، وهو أمر بالغ الدلالة . يقول : « العالم مبدع من غير شيء ، فمآله إلى غير شيء . . . والبارئ جل جلاله ، مدبر جميع العالم ، لا يعزب عنه مثقال حبة من خردل ، ولا يفوت عنايته شيء من أجزاء العالم » (١٠١) .

ويؤكد هذه القضية في مكان آخر حيث يقول : « القديم بذاته واحد وما سواه محدث » (١٠٢) .

ويعطى لرايه في الحدوث شيئاً من التمييز حيث يقول : « أن العالم محدث ، لا على أنه كان قبل العالم زمان لم يخلق الله فيه العالم ، ثم بعد انقضاء ذلك الزمان خلق العالم ، بل على أن العالم وجوده بعد وجوده بالذات » (١٠٣) .

(٩٩) الفارابي : الجمع بين رأيي الحكيمين ، ص ١٠٠ .

(١٠٠) نفس المصدر ، ص ١٠١ .

(١٠١) نفس المصدر ، ص ١٠٣ .

(١٠٢) الفارابي : الدعوى القلبية ، ص ٤ .

(١٠٣) نفس المصدر ، ص ٧ .

اذن فموقفه من مشكلة قدم العالم صريح وواضح . ولا داعي للتأويل . وهو يقف في صف القائلين بالحدوث . نعم قد يختلف معهم في التفاصيل والمسميات . كأن يكون الحدث ذاتيا أم زمانيا ؟ وهل الحدث غير الابداع وماهي العلاقة بينهما ؟ وغير ذلك من التفاصيل الكثيرة . الا ان رايه في بنيته الأساسية ينسجم مع القول بحدوث العالم وليس بقدمه . بل ان مذهبه في صورته العامة . وفي مقدماته الفلسفية الالهية يجب ان يؤدي الى هذه النتيجة .

فكيف جاز ان يقال : ان فلسفة الفارابي تؤدي الى القول بقدم العالم ، لأنها تعتبر الفيض قديما ولا تقول بخلق العالم في الزمان ومن العدم . او ان هذه النظرية هي نظرية في قدم العالم ، لان العالم قد صدر عن الواحد كما يصدر الضوء عن الشمس ، ومعنى ذلك ان العالم ملازم لله منذ القدم . فهو انن قديم مثله ؟ ... كيف جاز ان يقال ذلك ، والفارابي . كما لاحظنا ، يؤكد قوله بالحدوث ، ويقر بان العقول ممكنة بذاتها واجبة بغيرها ، اى بالله . وكل ممكن فهو محتاج في (وجوده) الى الغير . والله هو موجد هذه العقول او مبدعها ؟

اما تشبيه الفارابي لمصدر الموجودات بأنه كمصدر النور عن الشمس . رغم انه لم يستعمل هذا التشبيه في كتبه المعروفة ، فهو تعبير مجازي ، ويجب ان يؤخذ في هذا الاطار وحسب . على ان هناك خلافا رئيسيا بين الفارابي وافلوطين في موضوع الفيض . فهذا قد استعمل الرمز والتشبيه لتوضيح فكرته عن المصدر ، بينما الاسلاميون ، وعلى رأسهم الفارابي ، قد تلقوا هذه الفكرة ، وحددوا عملية الفيض بطريقة عقلية على خلاف طريقة افلوطين الرمزية الشعرية ، (١٠٤) .

فالفيض انن عملية عقلية ابستمولوجية جوهرها ادراك البساري لذاته وعلمه بها ، ولا يحمل أية شبهة من الوحدة أو الاتحاد بين الله ومخلوقاته . كيف يكون ذلك والله عند ابي نصر مفارق للعالم المفسد المفسدة ، ومنزه عن الصفات تمام التنزيه . تنزيه ينفي عنه الزمان والمكان والمادية والجسمية ، ويميز بينه وبين مخلوقاته تمييزا تاما .

والفلاسفة المسلمون ، والفارابي اولهم ، يلتقون في هذا حقيقة مع المعتزلة ، وان زادوا عليهم ، ذلك لأن تصورهم للالوهية اعماق في التجريد والعقلانية ، وأدخل في باب العلو والتسامي Transcendence (١٠٥) .

(١٠٤) د. النشار - د. أبو ريان : المصدر السابق ، ص ٢٧٧ .

(١٠٥) د. ابراهيم مذكور : الفلسفة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٨١ .

فليس صحيحاً ما استنتجته البعض من أن مذهب الفسارابي في الغيبي
يؤدي إلى مذهب وحدة الوجود Pantheism

٢ - قد يكون أحد أهداف الفسارابي من نظريته التقريب بين الله
المفارق المتعالي الذي ، ليس كمثله شيء ، وبين العالم ، وإن هذه النظرية
مجرد منهج للوصول إلى هذه النتيجة (١٠٧) . وقد يكون هدفها التقريب
بين الله والإنسان ، كما سنرى في نظرية النفس ، والنبوة ، والاتصاف
الفاضل .

٤ - يمكن أن تعد هذه النظرية أول محاولة فلسفية لتكوين رؤية
وتسق متكامل عن العالم في ترتيب هندسي اعتمد على ما وصل إليه علم
الفلك من تطور حتى ذلك العصر ، حيث يكون العالم مظهراً لوحدة
الذات الإلهية ، وهو في نظامه البديع مظهر للعقل الإلهي ، لأنه في ترتيبه
قائم على نظام طبيعي وحكيم معا ، (١٠٨) .

---

(١٠٦) د- البير نادر : تعليق على (المدينة الفاضلة) ، حاشي ، ص ٣٩ .
(١٠٧) د- ماجد فخري : دراسات في الفكر العربي ، ص ٢٤٠ ، دار النهار للنشر ،
بيروت ، ١٩٧٧ .
(١٠٨) دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ص ١٢٢ .

الفصل الثالث

(النفس الانسانية)

١ - مقدمة : نفس الإنسان والنفس الموجودات :

حينما نبحث موضوع النفس نسكون قد دخلنا في صلب مبحث الإنسان عند المعلم الثاني . ليس الإنسان عنده هو النفس والعقل على الحقيقة ؟

ورغم أن الإنسان يشترك مع الحيوانات الأخرى في وجود النفس ، فإنه قد امتاز عليها بوجود قوة أخرى تؤدي وظائفها دونما حاجة للآلات الجسمانية وهي قوة العقل .

يقول أبو نصر : « ولإنسان ، من جملة الحيوان ، خواص ، بأن له نفسا يظهر منها قوى بها تفعل أفعالها بالآلات الجسمانية ، وله زيادة قوة بأن يفعل لا بآلة جسمانية ، وتلك قوة العقل » (١) .

لذا اهتم فيلسوفنا بالنفس اهتماما كبيرا ، « وحدد لأول مرة معالم علم النفس في الإسلام ، وبين موضوعه » (٢) .

والفارابي ، كما أشرنا ، لا يقصر وجود النفس على عالم الإنسان بل يجعلها شاملة لكل المخلوقات ، فكل شيء في هذا العالم له نفس معينة . هناك أنفس الأجسام السماوية . وأنفس الحيوان الناطق ، وأنفس الحيوان غير الناطق . أما أنفس الأجسام السماوية فهي مباينة لأنفس الأخرى في النوع ، مفردة عنها في جواهرها . وبهذا تتجهر الأجسام السماوية ، وعنها تتحرك دورا . وهي أشرف وأكمل وأفضل وجودا من أنفس أنواع الحيوان التي لدينا . وذلك أنها لم تكن بالقوة

(١) الفارابي : عيون السائل ، ص ٦٣ .

(٢) د . إبراهيم مذكور : في الفلسفة الإسلامية ، ج ١ ، ص ١٢٩ .

أصلاً . ولا في وقت من الاوقات . بل هي بالفعل دائماً . من قبل ان معقولاتها لم تزل حاصلة فيها منذ اول الامر . وانها تعقل ما تعقله دائماً .
 واما أنفسنا نحن فانها تكون أولاً بالقوة ثم تصير بالفعل . وذلك لأنها تكون أولاً هيئات قابلة معدة لأن تعقل المعقولات ، ثم من بعد ذلك تحصل لها المعقولات وتصير حينئذ بالفعل . (٣) .

وانفس الأجسام السماوية مقدمة في المرتبة على انفس الأجسام الأخرى ، فهي أشرف من انفس الحيوان عموماً . والسبب في ذلك مرده الى ان انفس الأجسام السماوية موجودة بالفعل دائماً ولم يسبق لها أن وجدت بالقوة ، واما أنفسنا نحن فانها توجد أولاً بالقوة ثم تصير بالفعل وهو ما سنراه . كما ان انفس الأجسام السماوية ليس لها القوة الحساسة ولا القوة التخيلية . وانما لها القوة التي تعقل فقط ، وهي مجانسة في ذلك بعض المجانسة للنفس الناطقة . ثم ان الانفس السماوية تعقل المعقولات بجواهرها المفارقة للمادة . فكل نفس تعقل الأول ، وتعقل ذاتها ، وتعقل من الثواني ذلك الذي أعطاها جواهرها . (٤) .

والانفس السماوية لا تعقل الأشياء المادية كما يفعل الانسان ، لأنها أرفع رتبة بجواهرها عن أن تعقل المعقولات التي هي بونها . (٥) وهذا أمر آخر يؤكد به الفارابي اتجاهه الى أن نفس العالم السماوي أشرف من كل ما عداهما من الانفس . فهي موجودة بالفعل دائماً ، ولا يمكن أن توجد بالقوة . وهي تعقل المفارقات أو المعقولات ولا يمكن أن تعقل الأشياء المادية أو المخالطة للمادة . واعتقد ان الفارابي يقصد بالسماوي كل ما هو الهى أو مقارب للالوهية ، وهو لا شك أشرف العوالم بناء على الجدل الهابط الذي اتبعه أبو نصر ، غير أن هذا لا يعنى الحط من قيمة الانسان ومنزلة الكبرية في عالمنا هذا الذي يقف الانسان على قدمته ، وهو ما سنراه في هذا الفصل وفي الفصول القادمة .

اما انفس الحيوان فهي تنقسم الى قسمين : نفس الحيوان غير الناطق ونفس الحيوان الناطق وهو الانسان . وهناك اختلاف بين الاثنين يتمثل في وجود القوة الناطقة عند الانسان واتعدامها عند الحيوان الأعجم الذي توجد عنده ثلاث قوى هي : النزوعية ، والتخيلية ، والحساسة . حيث تقوم التخيلية فيه مقام القوة الناطقة عند الانسان . وبعضه توجد له القوة الحساسة والنزوعية فقط (٦) .

(٣) الفارابي : السياسة المدنية ، ص ٢٣ - ٢٤ .

(٤) نفس المصدر ، ص ٢٤ .

(٥) نفس المصدر ، ص ٢٤ .

(٦) المصدر السابق ، ص ٢٢ - ٢٣ .

وسوف نبحث في هذا الفصل الجانب الميتافيزيقي للنفس ، والذي يتعلق بوجودها ، وحقيقتها ، وعلاقتها بالجسم ، وخلودها ، ونبحث أيضا الجانب الطبيعي للنفس ، والذي يدور حول أنواعها وقواها المختلفة .

٢ - طبيعة النفس :

(١) تعريفها وعلاقتها بالبدن :

لم يفصل الفسارابي كثيرا في تعريفه للنفس ، وإن كنا نستطيع استنتاج مثل هذا التعريف من خلال حديثه عن قوى النفس ، وعلاقتها بالحس ومفارقتها ، وخلودها وغير ذلك ، أما ما يشير إليه أغلب الباحثين (٧) من أن الفارابي جاري أرسطو في تعريفه للنفس بأنها « كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة » (٨) ، فهو غير مطابق للحقيقة تماما .

ذلك لأن أبا نصر لم يذكر هذا التعريف غير مرة واحدة فقط ، وفي رسالة صغيرة ولكنها هامة جدا ، غير أنه ذكره منسوباً إلى أرسطو ، فقال بوضوح : « حد أرسطو النفس فقال : أنها استكمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة » (٩) .

ولم يشر إلى أنه قد وافق أرسطو على هذا التعريف ، كذلك لم يشر إلى أنه قد رفضه . ربما لأنه كان في صدد الإجابة على سؤال وجه إليه ، وعن طبيعة الجواب نستطيع أن نتبين طبيعة السؤال ، فلا بد أن يكون السؤال إذن عن تعريف أرسطو للنفس ، وليس عن تعريف الفارابي لها !

على أن هناك من الشواهد ما يشير إلى أن أبا نصر يتبنى جانباً من تعريف أرسطو للنفس ، فحينما يذهب هذا إلى أن « النفس حسنة جسم طبيعي ذي حياة بالقوة » (١٠) ، لتأكيد ارتباط النفس بالجسم

(٧) انظر على سبيل المثال : خليل الخاروري : تاريخ الفلسفة العربية ، ج ٢ ، ص ١٢١ - ١٢٢ . أيضا سعيد زايد : الفارابي ، ص ٤٤ - ٤٥ .
(٨) انظر أرسطو : كتاب النفس ، ج ٢ ، ٤١٢ ، و . ص ٤٢ ، ترجمة : د . أحمد فؤاد الأهواني ، راحته على اليونانية - الأب فتواتي ، طبع عيسى الحلبي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٤٩ ، تحقيق د . عبد الرحمن بدوي ، وكالة للطبعات ، الكويت .

(٩) الفارابي : المسائل الفلسفية ، ص ١٠٨ .

(١٠) أرسطو : النفس ، ج ٢ ، ٤١٢ ، و . ص ٤٢ ، وانظر ترجمة اسحق بن حنين .

ج ٢ ، ص ٣٠ .

بشكل وثيق كارتباط المادة والصورة ، نرى الفارابي يقول : « الجسم شوط في وجود النفس لا محالة » (١١) ولكنه يستدرك قائلا : « أما في بقائها فلا حاجة لها إليه » (١٢) .

ذلك لأن الموقف الأرسطي يؤدي إلى أن النفس تقضى بفناء الجسد ، حيث أن وجود الصورة يتوقف على وجود المادة والعكس صحيح ، ولأن النفس عند أرسطو لا يمكن أن تفارق البدن (١٣) .

وينتقد الفارابي أفلاطون بشكل صريح فيقول : « لا يجوز وجود النفس قبل البدن كما يقول أفلاطون ، ولا يجوز انتقال النفس من جسد إلى جسد كما يقول التناسخيون » (١٤) .

ولكن نقد النظرية الأفلاطونية القائلة بهبوط النفس من عالم المثل وحلولها في سجن الجسد ، يمكن أن يحسب لصالح النظرية الأرسطية ، وكان الفارابي يريد أن يؤكد هنا ارتباط النفس بالبدن كما فعل أرسطو .

ورغم تلك التشواهد الدالة على تأثر المعلم الثاني ببعض جوانب النظرية الأرسطية في النفس ، فإنه يتبنى آراء أخرى تنطب النظرية الأرسطية رأسا على عقب ، وذلك حين يقدر أن النفس جوهر روحاني مفارق للبدن ولا يفنى بفنائها . والفارابي يعرض تصوره هذا في كتاب (فصوص الحكم) ، وهو أمر له دلالة خاصة ، حيث أننا نجد هذا الكتاب - كما سبق وذكرنا - أكثر مؤلفاته تعبيرا عن إبداعه الذاتي وجهده الفلسفي الخالص المستمد من التصور القرآني الإسلامي .

يبدأ الفارابي بأن يوضح أن الإنسان مركب من نوعين من القوى : قوى ظاهرة (أو قوى العلى كما يسميها) ، وقوى باطنة (أو قوى السر كما يسميها) فيقول : « الإنسان منقسم إلى سر وعلن ، أما علنه فهو الجسم المحسوس بأعضائه وأمشاجه ، وقد وقف الحس على ظاهره ، ودل التشريح على باطنه ، وأما سره فقوى روحه » (١٥) .

(١١) الفارابي : التعليقات ، ص ١٢ . (١٢) الفارابي : نفس المصدر ، ص ١٢ .

(١٣) انظر أرسطو : النفس ، ج ٢ ، ٤١٣ و ، ص ٤٤ .

(١٤) الفارابي : عيون المسائل ، ص ٦٤ . ويكرر نفس المعنى في (الدعوى القلبية) .

ص ١٠) فيقول : « وإن النفس لا يجوز أن تكون موجودة قبل وجود البدن ، وإنها لا يجوز أن تكرر في أبدان مختلفة » .

(١٥) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ١٠ . والفارابي هنا وفي مؤلفاته الأخرى

يستعمل الروح والنفس بمعنى واحد . وبالرغم مما قد يثار من اختلاف بين المصطلحين وخاصة في الآيات الدالة عليهما في القرآن ، فإن أغلب المفسرين يرجعون كونهما شيئا واحدا . انظر مثلا القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، ج ١٥ ، ص ٢٦١ - ٢٦٢ ، مطب دار الكتب المصرية ، ١٣٥٦ هـ . أيضا ابن القيم الجوزية : الروح ، ص ٢٢٦ ، طبعة حيدر آباد ، ١٣٥٧ هـ ، أيضا د . إبراهيم مذكور : في الفلسفة الإسلامية ، ج ١ ، ص ١٢٠ .

ثم يوضح هذا الأمر أكثر فيشير إلى أن القوى الظاهرة هي الجوهر المادى ، والقوى الباطنة هي الجوهر الروحى . يقول : « أنت (مركب) من جوهرين : أحدهما مشكل ، مصور ، مكيف ، مقدر ، متحرك ، ساكن ، متميز ، منقسم ، والثانى : مبين للأول فى هذه الصفات ، غير مشارك له فى حقيقة الذات ، يخاله الحقل ويعرض عنه الوهم . فقد جمعت من عالم الخلق ومن عالم الأمر ، لأن روحك من أمر ربك ، ويدنك من خلق ربك » (١٦) .

فالإنسان إذن مركب من جوهرين : أحدهما له شكل ، وكيف ، ومقدار ، وحركة ، وسكون ، وحيز ، وانقسام ، وهذه خصائص الجسم أو الجوهر الجسمانى (١٧) . والثانى مغاير للأول فى صفاته ، فليس له شكل ولا كيف ولا مقدار . الخ ، وغير مشارك له فى حقيقة ذاته ، وهو جوهر عقلى مجرد لا يختلط بشيء من الوهم ، والوهم : إدراك المعنى الجزئى المتعلق بالمعنى المحسوس ، (١٨) . هذا الجوهر الثانى هو النفس أو الروح كما يشير الفارابى .

وثمة نقطة أخرى يثبت فيها الفارابى تمايزه عن الموقف الأرسطى ، أو قل عن الموقف الاغريقى بشكل عام . وذلك حينما يذهب إلى أن الروح من عالم الأمر ، والبدن من عالم الخلق . والإنسان مزاج جامع من هذين العالمين .

ولا شك أن الفارابى يؤصل هذه القضية انطلاقاً من الآيات القرآنية الكريمة التى تشير إلى وجود عالمين هما : عالم الخلق وعالم الأمر . حيث يقول البارى سبحانه : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (١٩) وكذلك الآية التى تشير إلى أن الروح تصدر من عالم الأمر فى قوله تعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا كَيْلًا ﴾ (٢٠)

وعالم الأمر هو : عالم الأرواح والروحانيات ، لأنها وجدت بأمر

(١٦) قصص الحكم ، ص ٩ . و (مركب) ساقطة هنا وموجودة فى الطبعة المصرية للكتاب . مكتبة الخانجي . ١٩٠٦ .

(١٧) النظر الفارابى : كتاب قائلجورياسى أى القولات ، ص ١٤٨ . تحقيق : نهاد ككليك . مجلة المورد . المجلد الرابع ، العدد الثالث . بغداد ، ١٩٧٥ .

(١٨) الجرجاني : الترميمات ، ص ٢٢٨ .

(١٩) (الأعراف : ٥٤) .

(٢٠) (الإسراء : ٨٥) .

الحق بلا واسطة مادة ومدة ، (٢١) . أما عالم الخلق ، فهو عالم الأجسام والجسمانيات ، وهو ما يوجد بعد الأمر بمادة ومدة ، (٢٢) .

أى أن عالم الأمر هو العالم الروحي الذى يحدث دونما حاجة للمادة أو الزمان ، ومن هنا كانت النفس الصادرة عنه جوهرًا روحانيًا مجردًا ومعقولا ، أما عالم الخلق فهو العالم الحسى المرتبط بالمادة والزمان ، ولذا كان طبيعيا أن يصدر عنه الجوهر الجسماني ، وما الانسسان الا تركيب من هذين الجوهرين .

ونلاحظ أن رأى الفارابى هذا حول طبيعة النفس والمستمد من القرآن ، يعرضه فى (فصوص) آخر من فصوصه . وكأنه يريد أن يؤكد إيمانه واعتزازه به ، فيضعه فى خط مواز للاتجاه الأرسطى فى طبيعة النفس . وهو لتجاه تغلب عليه النزعة المادية التى يرفضها أبو نصر ، فيقول : « أن الروح الذى لك من جوهر عالم الأمر لا يتشكل بصورة ، ولا يتخلق بخلق ، ولا يتعين بإشارة ، ولا يتردد بين سكون وحركة ، فلذلك تترك المعدوم الذى فات ، والمتنظر الذى هو آت ، وتسبح فى عالم الملكوت ، وتنقش من خاتم الجبروت » (٢٣) .

يؤكد الفارابى هنا مرة أخرى روحانية النفس وجوهريتها وتجردها عن المحسوس ، ويضيف إليها أمرا آخر هو كون الزمان النفسى مستمرا ومتصلا . فالنفس تترك الماضى الذى غاب ، والمستقبل الذى هو آت ، طبيعيا إضافة للماضى التى هى فيه . وهذا الاستمرار والاتصال بين آتات الزمان هو الذى يجعلها مؤهلة لأن (تسبح) فى عالم الملكوت ، وتنقش من خاتم الجبروت ، أى تستمد وجودها من عالم الصفات والأسماء الإلهية تأكيدا لروحانياتها .

نفحص من كل ذلك إلى أن الفارابى يرى أن الانسسان مركب من جوهرين : أحدهما جوهر روحى مجرد هو النفس ، والآخر جوهر مادى مكيف ، مشكل ، مصور هو الجسم . والنفس مجردة عن الجسم ومفارقة له ، ولذلك لا تقنى بفنائنه . وهذا اتجاه مغاير كلية لنظرية أرسطو فى

---

(٢١) القاشانى : اصطلاحات الصوفية ، ١٠٦ ، تحقيق : د . محمد كمال جعفر مركز تحقيق التراث . الهيئة العامة للكتاب . القاهرة . ١٩٨٩ .

(٢٢) نفس المصدر ، ص ١٠٦ .

(٢٣) الفارابى : نصوص الحكم ، ص ٩ . « وعالم الملكوت هو عالم الأمر ، وعالم الجبروت هو عالم الأسماء والصفات الإلهية » . انظر القاشانى : نفس المصدر ، ص ١٠٦ .

النفس . تلك النظرية التي ترى أن النفس صورة للجسد ، وهذا مادة لها .

ولكن كيف نفهم مجازة الفارابي بجانب من النظرية الأرسطية خاصة فيما يتعلق بطبيعة النفس وعلاقتها بالجسم ؟ نقول : لعل الفارابي أحسن بعد أن وافق أرسطو في ذلك الجانب بما في النظرية الأرسطية من اتجاه مادي ، لأنها تستمد أصولها من نظرية المادة والصورة . ومعروف أن المادة والصورة متلازمان ، وأن وجود أحدهما يتوقف على وجود الآخر ، لذلك فإنه حاول أن يتخذ الموقف الذي ينسجم مع أصله الإسلامية التي تثبت روحانية النفس ، فكان موقفه الذي عرضناه من واقع نصوصه الواردة في (فصوص الحكم) ، والذي يعدل ، أن لم يكن يلغى ، بشكل كبير موقفه القاضى بأن النفس صورة الجسم .

ومن هنا ، كم يبدو المستشرق (أوليري) على خطأ حينما قال : ويظهر عليه - يعنى الفسارابي - أنه لا يدرك تأثير النظرية النفسية لأرسطو فيما ذهب إليه القرآن ، (٢٤) . لا بل أدرك الفسارابي تأثير النظرية الأرسطية على أصوله الاعتقادية الإسلامية ، ومن هنا كان رايه الجديد المغاير كلية لرأي أرسطو الذي عرضناه فيما سبق . خاصة وأن (أوليري) نفسه يعترف بأن الفارابي : يبدو دائماً مسلماً متمسكاً بدينه ، (٢٥) .

(ب) البراهين على روحانية النفس :

للفارابي رسالة هامة في (اثبات المفارقات) ، والمفارقات تعنى : الجواهر المجردة عن المادة ، والقائمة بأنفسها ، (٢٦) ، وهي عندنا على أربع مراتب (٢٧) :

- ١ - الموجود الذي لا سبب له وهو واحد .
- ٢ - العقول الفعالة .
- ٣ - القوى السماوية .
- ٤ - النفوس الانسانية .

(٢٤) أوليري : الفكر العربي ومكانه في التاريخ ، ص ١٦٠ .

(٢٥) نفس المصدر ، ص ١٦٠ .

(٢٦) انظر الجرجاني : الترميمات ، ص ١٩٩ .

(٢٧) الفارابي : رسالة في اثبات المفارقات ، ص ٢ .

ولقد عرضنا للثلاثة الأولى فيما سبق ، وما يهمنا الآن هنا هو النفس الانسانية ، فلم يكتف الفارابي بتحقيق جوهرية النفس وتميزها عن البدن ، بل حاول اثبات ذلك ببراهين قاطعة سيكون لها اثر كبير فيمن تلاه من فلاسفة ، وخاصة ابن سينا كما سنرى . أما تلك البراهين فهي (٢٨) :

١ - النفس تدرك المعقولات ، والمعقولات معان مجردة عما سواها ، وتمييزة عن الأجسام . لأن ما يحصل في الجسم لابد له من شكل ووضع ومقدار ، ولو كانت النفس كذلك لانتفت أن تكون معسولة ، إذن فالنفس مجردة أو مفارقة له .

٢ - البرهان الثاني على أن النفس مفارقة للجسم وتمييزة عنه هو أنها تدرك ذاتها بذاتها . ولو كانت موجودة في (آتة) أي في أحد أعضاء الجسم ، والجسم عند الفارابي مؤلف من آلات أي من أعضاء ، لاستحال أن تدرك ذاتها ، لأن ما هو موجود في آلة فذاته لغيره ، بينما ما يدرك ذاته فذاته له .

٣ - إن النفس تدرك الازداد ، بينما يمتنع أن يكون ذلك في المادة التي لا تتشكل الا في صورة واحدة .

٤ - البرهان الرابع والآخر يستخلصه الفارابي من واقع التجربة والملاحظة لحياة الانسان . فمن الملاحظ أن جميع قوى الانسان تضعف كلما تقدمت السن الا العقل ، فانه قد يقوى بعد أن تضعف التجارب وتشبهه التأملات . ولو كان العقل أو النفس جزءا من البدن لفسد بفساد مادته أو ضعف بضعفها .

وهذا برهان آخر على أن النفس ليست جزءا من البدن بل هي جوهر متميز عنه . وبما أن هذا البرهان ليس قطعيا ، فقد أشار الفارابي ، بموضوعية ، إلى أنه (برهان اقتناعي) . والبرهان الاقتناعي ، قياس مركب من المشهورات والمظنونات ، (٢٩) .

هذه هي براهين المعلم الثاني في اثبات أن النفس جوهر روحي . نلاحظ فيها قوة وإبتكارا ، ونجد تميزا آخر لنظريته في النفس عن نظرية المعلم الأول ، والتي لا تتفصل فيها النفس عن الجسم . كما نجد فيها اقترابا من أفلاطون والأفلاطونية المحدثة رغم نقده الواضح لأفلاطون .

(٢٨) نفس المصدر ، ص ٧ - ٨ . وقارن الفزالي : مقاصد الفلاسفة ، ص ٣٦٢ -

٣٦٨ ، تحقيق : د. سليمان دنيا ، ط ٢ ، دار المعارف .

(٢٩) د. جميل سليمان : المعجم الفلسفي ، ١/ ١١٢ .

ويعتبر د . ابراهيم مذكور أن محاولة الفارابي هذه هي التي ألهمت ابن سينا في بعض براهينه على روحية النفس (٣٠) .

(ج) خلود النفس :

ليس هذا الموضوع بأقل إثارة للجسدل مما سبقه من موضوعات تتعلق بحقيقة النفس . فعمد أن نفتح فيه الفيلسوف الأندلسي أبو بكر بن طفيل في قصته المشهورة (حي بن يقظان) ، متهما الفارابي بالقرود والاضطراب في أمر النفس ، والموضوع عرضة للخلاف وإثارة الغبار على المعلم الثاني وموقفه من خلود النفس ، لا سيما بعد أن تلقفه المحدثون وبنوا عليه نتائج جانبها الصواب في كثير من الأحيان . وسبيلنا الوحيد لتحقيق هذه القضية استعراض رأي ابن طفيل ، والتثبت من صحة ما نسبته إلى أبي نصر ، ثم عرض آراء الأخير من واقع نصوصه الثابتة لاستخلاص النتائج النهائية ، دونما اغفال لآراء المحدثين في هذا المجال .

يقول ابن طفيل : « وأما ما وصل إلينا من كتب أبي نصر فلاكثرها في المنطق ، وما ورد منها في الفلسفة فهي كثيرة الشكوك . . . . . فقد أثبت في كتابه (الملة الفاضلة !) بقاء النفوس الشريفة بعد الموت في آلام لا نهاية لها ، وبقاء لا نهاية له ، ثم صرح في (السياسة المدنية) بأنها منحلة وصانثة إلى العدم ، وأنه لا بقاء إلا للنفوس الفاضلة الكاملة » (٣١) .

وأول ما يلفت النظر أن النص الذي ينسبه ابن طفيل للفارابي حول بقاء النفوس الشريفة زاعما أنه ورد في كتاب (الملة الفاضلة) لم يسرد حقيقة في هذا الكتاب ، وإنما ورد في كتابي (المدينة الفاضلة) و (السياسة المدنية) ! والشيء الآخر أن كتاب (الملة الفاضلة) لا تذكره فهرس كتب الفارابي القديمة ، وإنما المعروف له (كتاب الملة) ، وهو يخلو أيضا من أية إشارة لما ذكره ابن طفيل (٣٢) .

وهذه الأمور تجعلنا نشك في صحة النص الذي أورده ابن طفيل في هذا الصدد . ويعزز هذا الشك آراء الفارابي نفسه ، ونصوصه

(٣٠) د . ابراهيم مذكور : في الفلسفة الإسلامية ، ج ١ ، ص ١٦٢ .

(٣١) ابن طفيل : حي بن يقظان ، ص ٦٢ .

(٣٢) انظر مقدمة د . محسن مهدي (لكتاب الملة) ، ص ١٤ ، دار الشرق ، بيروت .

القاطعة في موضوع خلود النفس . فقد رأينا كيف أنه عدل رأي أرسطو باعتبار النفس صورة للجسد الى اعتبارها جوهرًا روحيا . وهذا العدول في حد ذاته يقرب موقف الفارابي من القول بخلود النفس ، على أساس أن كون النفس صورة للجسد قد يعنى فيما يعنيه قناء تلك الصورة بقاء الجسد ، حيث لا يمكن أن توجد الصورة دون وجود المادة المهيئة لها . كما أن القول بأن النفس جوهر روحى مفارق يقرب أيضا موقفه بشكل كبير من فكرة الخلود .

أما نصوص الفارابي وأقواله التى تناشرت في سائر كتبه ورسائله حول هذا الموضوع فهى تؤيد أيضا قول الفارابي بخلود النفس . حيث يذكر في (الدعاوى القلبية) : « وأنها - النفس - مفارقة باقية بعد موت البدن ، ليس فيها قوة قبول الفساد » وإن لها بعد المفارقة أحوالا ، أما أحوال سعادة وأما أحوال شقاوة » (٢٣) .

وهذا نص صريح يؤمن فيه الفارابي بخلود النفس وبقيائها بعد موت البدن ، لأنه لا توجد فيها أصلا قوة قبول الفساد .

كما أنه يذكر في مكان آخر ، أن الجسم شرط في وجود النفس لا محالة ، أما في بقيائها فلا حاجة لها إليه ، (٢٤) . أى أن بقاء النفس لا يتوقف على بقاء الجسم ، لأن هذا سيفنى ولكن النفس تظل خالدة .

وفي موضع ثالث يشير أيضا الى خلود النفس فيقول مؤكدا « أن القوى التى تدرك المحولات جوهر بسيط ..... وهو مفارق للمادة يبقى بعد موت البدن ، وليس فيه قوة قبول الفساد . وهو جوهر احدى . وهو الانسان على الحقيقة » (٢٥) .

هذه بعض النصوص التى استطعنا جمعها من مؤلفاته ، وهى واضحة وليست فيها أية شبهة أو غموض ، ولا تحتل تأويلا . وكلها تؤكد ايمان الفارابي بخلود النفس ، لأنها مفارقة وليست فيها قوة قبول الفساد . وهى تنحصر ما يقال من تردد الفارابي في أمر الخلود .

ولكن من أين أتت تلكم الشكوك التى أشار اليها ابن طفيل ، والتى

---

(٢٣) الفارابي : الدعاوى القلبية ، ص ١٠ .

(٢٤) الفارابي : عيون المسائل ، ص ١٧ ، وقارن الكندي : رسالة في الحيلة لدفع الأحزان ، ص ١١ ، ضمن (رسائل فلسفية) - تحقيق : د - عبد الرحمن بدوي ، ط ٢ ، دار الأندلس ، بيروت ، ١٩٨٠ .

أقلت على رأى الفسارابى فى خلود النفس ظلالا كثيفة استمرت لدى
المحدثين ؟

وللانصاف لابد أن نشير الى أن ابن طفيل وغيره من الذين اتهموا
الفارابى بالتزويد والاضطراب فى موضوع خلود النفس ، لم يأخذوا
الأمر على إطلاقه ، وإنما حددوه فى ناحية واحدة فقط ، وهى تختص
بخلود أنفس أهل المدينة الجاهلة ، أما الأنفس الفاضلة الكاملة فقد
أجمعوا على أنه يقول بخلودها .

أذن فموطن الشك والاختلاف هو رأى الفارابى فى خلود الأنفس
الجاهلة . فهو مرة يقول بخلودها فى آلام لا نهاية لها ، ومرة يقول
أنها فانية وصائرة الى العدم . أما أنفس أهل المدينة الفاضلة فهو لا يشك
لحظة فى خلودها . والملاحظ أن هذه الآراء وردت فى كتابيه (آراء أهل
المدينة الفاضلة) و (السياسة المدنية) فقط ، أما فى كتبه الأخرى فراه
صريح فى خلود النفس عامة دونما تخصيص . والآن لنعرض القضية
كما وردت فى هذين الكتابين .

يقول أبو نصر : « وأهل المدينة الفاضلة لهم أشياء مشتركة يعلمونها
ويفعلونها ، وأشياء أخرى من علم وعمل يخص كل رتبة وكل واحد منهم .
إنما يصير كل واحد فى حد السعادة بهذين ، أعنى بالمشارك الذى له
ولغيره معا ، وبالمذى يخص أهل المرتبة التى هو منها . فإذا فعل ذلك
كل واحد منهم ، أكسبته أفعاله تلك هيئات نفسانية جيدة فاضلة ... وتلك
حال الأشياء التى ينال بها السعادة : فإنها كلما زادت منها وتكررت
ورأى الإنسان عليها ، صيرت النفس التى شأنها أن تسعد أقوى وأفضل
وأكمل الى أن تصير من حد الكمال الى أن تستغنى عن المادة ، فتحصل
متبرئة منها ، فلا تتلف بتلف المسادة ، ولا إذا بقيت احتساجت الى
مادة » (٣٦) .

ويؤكد ذلك فى (السياسة المدنية) فيقول : « كذلك الأفعال المسددة
نحو السعادة ، فإنها تقوى جزء النفس الممد بالفطرة للسعادة ، وتصير
بالفعل وعلى الكمال ، فتبلغ من قوتها بالاستكمال الحاصل لها الى أن
تستغنى عن المادة فتحصل متبرئة منها ، فلا تتلف بتلف المادة إذ صارت
غير محتاجة فى قوامها وجودها الى مادة ، فتحصل حينئذ لها
السعادة » (٣٧) .

---

(٣٦) الفارابى : المدينة الفاضلة ، ص ١١٢ .

(٣٧) الفارابى : السياسة المدنية ، ص ٨١ .

أذن فالأعمال الفاضلة تؤدي إلى هيئات نفسانية فاضلة ، وكلما
 دأوم الإنسان عليها صارت النفس التي تقوم بلوغ السعادة أفضل وأكمل
 إلى أن تبلغ حدا من الكمال تستغنى فيه عن المادة وتدخل عالم الخلود .
 ذلك ما يخص نفس أهل المدن الفاضلة وواضح أنه يقول بخلودها
 فما هو رأيه في مصير أهل المدن المضادة لها كالمدين الجاهلية والفاسقة
 وغيرها ؟

رأى الفارابي هذا ، والذي ضمنه كتابيه : (المدينة الفاضلة
 و (السياسة المدنية) هو الذي يستحق وقفة ، لأنه يبدو مخالفاً - في
 جزء منه - لرأيه السابق الذي ذكرناه ، وهو خلود النفس بشكل عام
 سواء كانت فاضلة أو جاهلة ، أما في جنات النعيم أو شقاء الجحيم .
 مما قد يعزز قول القائلين بأن الفارابي كان متردداً في موضوع خلود
 النفس !

فهو يذهب في مكان إلى رأي قد يفهم منه أن نفس أهل المدن
 الجاهلية قابلة للفناء ، لأنها ، تبقى غير مستكملة ، ومحتاجة في قوامها
 إلى المادة ضرورة ، إذ لم يرتسم فيها رسم حقيقة شيء من العقولات الأولى
 أصلاً . فإذا بطلت المادة التي كان قوامها بها بطلت القوى التي كان
 شأنها أن يكون بها قوام ما بطل ، (٣٨) .

والى نفس المعنى يذهب في (السياسة المدنية) حينما يتكلم عن
 مصير أهل المدن الشقية فيقول : « هؤلاء تبقى أنفسهم هيولانية غير
 مستكملة استكمالاً تفارق به السادة حتى إذا بطلت السادة بطلت هي
 أيضاً » (٣٩) .

غير أنه ما يلبث أن يدلي برأي مخالف في نفس كتاب (المدينة
 الفاضلة) فيقول في معرض حديثه عن أهل المدينة الفاسقة : « وكذلك
 الجزء الناطق ما دام متشابهاً بما تورده الحواس عليه لم يشعر بأذى
 ما يقترب به من الهيئات الرديئة ، حتى إذا انفرد أفراداً تاماً دون
 الحواس شعر بالأذى ، ويظهر له أذى هذه الهيئات ، فيبقى الدهر كله في
 أذى . فان الحق به من هو في مرتبته من أهل تلك المدينة ، ازداد أذى كل
 واحد منهم بصاحبه ، لأن المتلاحقين بلا نهاية تكون زيادات أذاهم في
 غابر الزمان بلا نهاية . فهذا هو الشقاء المضاد للسعادة » (٤٠)

(٣٨) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ١١٨ .

(٣٩) الفارابي : السياسة المدنية ، ص ٨٣ .

(٤٠) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ١١٩ - ١٢٠ . ود ، الجر والفاخوري : تاريخ

الفلسفة العربية ، ج ٢ ، ص ١٣٤ .

وهذا قول يفهم منه أن نفوس أهل المدينة الفاسقة تظل خالدة في الشقاء ، أو مقيمة ، البدر كله في أذى عظيم ، حسب تعبيره .

والآن من خلال عرضنا لأراء الفارابي المفصلة حول هذه القضية نخلص الى ما يلي :

١ - أثبت الفارابي خلود النفس بشكل عام دونما تحديدها بفاضلة أو جاهلة ، وذلك في نصوص صريحة قاطعة ليس فيها أي لبس أو غموض وقد ورد هذا الاثبات في ثلاثة من كتبه هي : (الدعوى القلبية) و (عيون المسائل) ، و (التعليقات) .

٢ - في كتابي (المدينة الفاضلة) ، و (السياسة المدنية) أثبت خلود النفس الفاضلة بشكل قاطع ، ولكنه تردد في خلود النفس الجاهلة . فمرة قال بخلودها في الشقاء ، ومرة قال بفنائها وانحلالها الى العدم .

٣ - أنن فابو نصر يثبت خلود النفس في خمسة من كتبه الهامة . في ثلاثة منها يشير لخلود النفس على الاطلاق ، وفي اثنين منها يشير لخلود النفس الفاضلة بشكل قاطع ، ولخلود النفس الجاهلة بشكل متردد .

من هنا فإن شقة الخلاف باتت شيقة جدا ، وتقتصر في خلود النفس الجاهلة فحسب . وتفسير ذلك ، كما اعتقد ، أن الفارابي حينما تعرض لصير النفس في هذا الموضع من كتابي (المدينة الفاضلة) و (السياسة المدنية) لم يكن يصدد بحث فكرة النفس وخلودها بقدر ما كان يريد عرض القضية في إطار التصور الاسلامي عن الثواب والعقاب في اليوم الآخر ، حيث تجزى كل نفس ما كسبت ، وحيث العقاب درجات حسب افعال الانسان في هذه الدنيا . والاشارات الى ذلك كثيرة في القرآن والسنة وكتب التفسير . وقد أكد على ذلك بعض الباحثين معتبرا موقفه هذا دليلا على تأثره بالدين وفي قوله بمبدأ العفساب والثواب في الجحيم والنعيم ، (٤١) ، ونحن نعتقد أن اشارته الى الأنفس الشريرة هنا تندرج تحت هذا الاطار .

لذا حق لأحد الباحثين وهو يعال هذه المشكلة عند الفارابي أن يقول : « عند تحكيم الرأي نجد أن المقصود من اضعاف خلود بعض الأنفس الشريرة هو تحقيق لطبيعة العقيدة الدينية التي اكسدت تصنيف الأنفس الانسانية الى مراتب في سعادتها حسب افعالها وحسب تلك

(٤١) اليازجي وكرم : اعلام الفلسفة العربية ، ص ٥٤٩ .

الأفعال . فمن كانت نفسه مثقلة بالخطايا كان مصيره العذاب الأكبر .
ومن كان مصيره أقل في خطايا كان مصيره الآلام المبرحة ، ومن تطهرت
نفسه ، فهو في أعلى عليين مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا .
تلك هي نظرة الاسلام ، وتلك هي نظرة الفارابي بالذات ، وليس في موقفه
هذا ما يدفع الى القول بأنه تناقض مع نفسه ، بل على العكس كان أمينا
مهما ، ولكن فهم بعض الباحثين للنصوص هو الذي قاد الى هذه
الأحكام ، (٤٢) .

وهذا ما نلاحظه عند الفارابي نفسه ، حيث يبين أن للنفس بعد
مفارقتها البدن أحوال سعادة وشقاوة متفاوتة تبعاً لاستحقاقها ، والأمر
في ذلك بيد الله سبحانه .

يقول المعلم الثاني : « وللنفس بعد موت البدن سمادات وشقاوات ،
وهذه الأحوال متفاوتة للنفوس ، وهي أمور لها مستحقة ، وذلك بالوجوب
والعدل . . . . . والتوفيق في الأمور بيد الله تعالى ، وكل ميسر
لما خلق » (٤٣) .

وواضح أن أبا نصر يميز بين حالتين فقط للنفس بعد مفارقتها البدن
هما : حال السعادة وحال الشقاء . أما النفوس التي صفت وعلمت الخير
وعملت به فأنها خالدة في السعادة والنعيم ، وأما النفوس التي علمت
الخير واكتسبت شيئا من الآراء الفاضلة ولم تعمل بها ، أو « تشاхلت
بما توردها الحسواس عليها » ، كمسا قال ، فأنها ستكون خالدة في
الشقاء .

ولا نجد مبررا لاستنباط حالة ثالثة للنفس لا هي خالدة في النعيم
أو الشقاء ، وإنما صائفة الى العدم ، لأنها لم تبلغ درجة العقل المستفاد
فظلّت بحاجة الى المادة وفنيت بعناء أجسادها ، كما أشار الى ذلك بعض
الباحثين (٤٤) .

لأن الفارابي لم يشر إلا الى وجود حالتين كما لاحظنا من النصوص
السابقة . أما الأقوال التي يستند عليها هؤلاء حول مصير نفوس أهل
المدن الجاهلية ، فأنها تدخل في باب الحديث عن الثواب والعقاب في اليوم

---

(٤٢) د . جعفر آل ياسين : فيلسوفان رائدان (الكندي والفارابي) ، ص ١١٢ .

١١٣ .

(٤٣) الفارابي : عيون المسائل ، ص ٦٤ ، أيضا (الدعوى القلبية) ، ص ١٠ .

(٤٤) د . الجبر والفاخوري : المصدر السابق ، ص ١٢٥ ، أيضا سعيد زايد :

ص ٤٥ .

الآخر ، والمغالب درجات كما أوضحنا . وقد تكون الإشارة في ذلك إلى آراء بعض الفلاسفة من يونانيين أو أسكندرانيين الذين يقولون بالنفس الكلية مثل أفلوطين ، والذين كثيرا ما يسميهم الفارابي بـ (القدماء) !

حيث يقول : « رأى القدماء أنه تتولد من هذه النفوس الانسانية ومن العقول الفعالة نفوس تكون تلك الباقية ، والنفس الانسانية قانية » (٤٥) .

ولا ندري كيف جاز لبعض الباحثين (٤٦) أن ينسبوا هذا الرأي إلى المعلم الثاني في حين أنه بصرح بأن هذا رأي القدماء وليس رأيه هو ؟ لقد خلطوا - كما قال د . آل ياسين - بين قول يورده الفارابي عن القدماء وبين الفارابي نفسه (٤٧) !

والخلاصة أن الفارابي « جعل النفس جوهرًا حادًا ، واعتبر في تقرير مصيرها عنصرى العلم والعمل ، ووصف الحياة الأخرى وصفًا روحانيًا ، ورتب الشقاء الأبدي في عالم الخلود في مقابل النعيم المقيم » (٤٨) .

(د) رفض التناسخ :

التناسخ مذهب اشتهر به قدماء الهنود ، وقال به الفيثاغوريون وأفلاطون (٤٩) . لكن الفارابي رفضه رفضًا باتًا فقال : « ولا يجوز انتقال النفس من جسد إلى جسد كما يقول التناسخيون » (٥٠) .

وقال في موضع آخر : أن النفس « لا يجوز أن تكرر في أبدان مختلفة ، ولا يجوز أن يكون لبدين واحد نفسان » (٥١) .

---

(٤٥) الفارابي : التعليقات ، ص ١٤ .

(٤٦) مثلاً د . محمود تاسم : في العقل والنفس لفلاسفة الإغريق والإسلام ، ص ١٥٢ - ١٥٣ ، ص ١٦٦ ، ط ٣ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة .

(٤٧) د . آل ياسين : المصدر السابق ، ص ١١٣ .

(٤٨) د . كمال إليازجي : معالم الفكر العربي في العصر الوسيط ، ص ٢٢٢ .

(٤٩) انظر يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ٢٤ - ٢٤ ، ص ٩٠ - ٩٢ .

(٥٠) الفارابي : عيون المسائل ، ص ٦٤ .

(٥١) الفارابي : الدعوى الكلية ، ص ١٠ .

وَنعتقد أن هذه النصوص من الوضوح بحيث تجعلنا مطمئنين إلى
رفضه لفكرة التناسخ ، لا سيما وأنه خصهم بالاسم .

غير أن نصا ورد في (المدينة الفاضلة) تضمن أن نفوس أهل المدن
الجاهلية تبقى محتاجة إلى المادة ثم تنحل إلى هياكل الاسطوانات .
وقد تظهر في صورة أنسان أو حيوان أو غير ذلك ، ثم تصير إلى
العدم (٥٢) .

وقد أشار بعض الباحثين إلى أن هذا النص يوحي بإقراره (الجزئي)
بتناسخ الأرواح (٥٣) .

ولكننا نرجح عدم أخذ الفارابي بهذه الفكرة ، لأنه لو آمن بها
(جزئيا) - كما قيل - لما رفضها على الإطلاق (كليا أو جزئيا) ، كما هو
واضح من النصوص السابقة . ثم أن رفضه القاطع لفكرة التناسخ ورد
في ثلاثة مؤلفات ، بينما لم ترد الإشارة إلى هذا الإقرار (الجزئي) إلا في
مؤلف واحد ! كما أن الرفض جاء صريحا وحاسما بينما الإشارة جاءت
غامضة ومشوشة .

ومع ذلك فإن هذه الإشارة الجزئية يصعب تفسيرها . لذلك تصاعل
د . آل ياسين محاولا تفسيرها أو تحليلها فقال : هل كان الفيلسوف
- الفارابي - يرغب في رسم صورة مساوية لأصحاب النفوس المذنبة
الخاطئة كي تكون رادعا وواظعا لهم من الاستمرار في هذا العمل
الخطير ؟ (٥٤) .

وهو تفسير غير كاف ، فعلى لو كان الأمر كذلك ، فما كان يدعو
الشيخ أبا نصر أن يرسم صورة توحى بالإقرار بالتناسخ ولو بشكل جزئي .
أجل ... قد يكون أراد أن يرسم صورة فحسب ، ولكنه أخطأ التصوير ،
والأقرب أن نص على رفض التناسخ في غير ما موضح .

(٥٢) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ١١٨ .

(٥٣) د . ماجد فخري : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ١٧٨ .

(٥٤) د . جعفر آل ياسين : المصدر السابق ، ص ١١٥ .

٢ - قسوى النفس :

... مقدمة : الجدل الصاعد في فلسفة الانسان :

اذا كان الفارابى قد استخدم منهج الجدل النازل في فاصفته الكونية ، حيث لاحظنا ان الموجودات تتدرج في الوجود نزولا من الاول الواحد الحق سبحانه ثم العقول الثوانى والأفلاك حتى العقل العاشر وهو العقل الفعال وفلك القمر ، فانه في مجال الانسان يستخدم الجدل الصاعد حيث تتدرج الموجودات صعودا من البسيط فالمركب فالأكثر تركيبا ، ولا شك ان أبسطها هو المادة أو الهيرولى الأولى التى تنتج عنها المبدئىة الأربعة (أو الاسطقسات) ، وان أعقدها وأكثرها تركيبا وأشرفها أيضا هو الانسان .

فالانسان ، كما سبق وأشرنا ، هو على قمة عالم الطبيعة ، بل هو صورة مصغرة عن الكون ، (٥٥) .

وهذا الجدل الصاعد تلاحظه بجله في قوى النفس ، فهي تبدأ بالتدرج من القوة الغاذية التى يتغذى بها الانسان ، فالقوة الحاسة ، فالنزوعية ، فالمتخيلة ، ثم القوة الناطقة التى يدرك بها الانسان المعقولات ، وهى افضل تلك القوى واسماها .

يقول الفارابى : « فإذا حدث الانسان ، فأول ما يحدث فيه القوة التى بها يتغذى ، وهى القوة الغاذية ، ثم من بعد ذلك القوة التى بها يحس اللموس ، مثل الحرارة والبرودة ، وسائرهما التى بها يحس الطعوم ، والتى بها يحس الروائح ، والتى بها يحس الأصوات ، والتى بها يحس الألوان المبصرات كلها مثل الشعاعيات . ويحدث مع الحواس بها نزوع الى ما يحسه ، فيشتاقه أو يكرمه . ثم يحدث فيه بعد ذلك قوة أخرى يحفظ بها ما ارتسم في نفسه من المحسوسات بعد غيبتها عن مشاهدة الحواس لها ، وهذه هى القوة المتخيلة . فهذه تركيب المحسوسات بعضها الى بعض ، وتفصل بعضها عن بعض ، تركيبات وتفصيلات مختلفة ، بعضها كاذبة وبعضها صادقة ، ويقترن بها نزوع نحو ما يتخيله . ثم من بعد ذلك يحدث فيه القوة الناطقة التى بها يمكن ان يعقل المعقولات ، وبها يميز بين الجميل

(٥٥) انظر د . ماجد فخري : المصدر السابق ، ص ١٧٠ ، وراجع الفصل الثانى ، ص ١٠٦ - ١٠٨ . من هذا البحث .

والقيبح ، وبها يهون الصناعات والعلوم ، ويقترن بها أيضا نزوع نحو
ما يعقله ، (٥٦) .

بعد ذلك يبدأ الفارابي في تحليل تلك القوى وتعريفها واحدة واحدة
لذا لذلك من أهمية في عملية الإدراك والمعرفة بشكل عام ، وهي كما استقر
عليه رأيه تنقسم إلى :

(أ) القوة الغائية :

وغرضها حفظ الشخص وتنميته ، وحفظ النوع وثبقيته بالتوليد .
وتتكون من قوة رئيسية في الفم ، وقوى أخرى خادمة لها متفرقة في سائر
أعضاء الجسم (٥٧) . فهي تهدف إلى تنمية الكائن الحي ، وحفظ وجوده ،
وبالتالي حفظ نوعه (٥٨) .

(ب) القوة الحاسة :

وهي التي تدرك المحسوسات بالحواس الخمس المعروفة ، والمتفرقة
في العينين وفي الأذنين وغيرهما . وتدرك المذاق والمؤذي ، ولكنها لا تميز
الضار والنافع ، ولا الجميل والقيبح . ومصادر هذه القوة هي الحواس
الخمس التي تستفيد منها المعرفة بالأشياء الخارجية . وكل واحد من
هذه الخمس يدرك حسا ما يخصه . والرئيسية منها هي التي اجتمع فيها
جميع ما تدركه الخمس بأسرها . وكان هذه الخمس هي عنذرات تلك ، وكان
هؤلاء أصحاب أخبار ، وكل واحد منهم موكل بجنس من الأخبار ، وبأخبار
ناحية من نواحي المملكة . والرئيسية كانها هي الملك الذي عنده تجتمع
أخبار نواحي مملكته من أصحاب أخباره . والرئيسية من هذه أيضا هي
في القلب ، (٥٩) .

(٥٦) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٧٠ ، وانظر (السياسة المدنية) ، ص ٢٢
٢٣ ، مع ملاحظة أن الفارابي يبدأ عرضه للقوى النفس في هذا الكتاب بالقوة الناطقة
فالتزوية فالتخيلة فالحاسة ، أي عكس ما هو موجود في (المدينة الفاضلة) ، ولكن
هذا لا يعني اختلاله بالتدرج التصاعدي لأنه يقر هنا أيضا بأولية القوة الحاسة ، كما يلاحظ
أعمال الفارابي لذكر القوة الخاذية .

ولزيد من الإيضاح انظر (عيون المسائل) ، ص ٦٣ ، والدعوى القلبية ،
ص ٩ ... ١٠ .

(٥٧) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ١٠ ، وانظر أيضا الفارابي : فصول المدني ،
ص ١٠٦ ، والمدينة الفاضلة ، ص ٧٠ ... ٧١ .

(٥٨) انظر سعيد زويد : الفارابي ، ص ٢٦ .

(٥٩) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٧١ ، ولاحظ تأثير فكره السياسي على مجمل
تصوراته . وانظر أيضا (السياسة المدنية) ، ص ٣٣ ، أيضا د . جميل صليبا : تاريخ
الفلسفة العربية ، ص ١٥٦ .

ولكن الحواس لا تقتصر على الحس الخارجى الذى تمثله قوى السمع والبصر والشم واللمس والذوق ، وانما هنالك حس باطنى يدرك ما وراء هذه الاحساسات ، حيث يتقبلها ويحفظها كمسا تحفظ الذاكرة معطيات الحس الباطن (٦٠) . وسنعود الى هذه القوة فى حديثنا عن الإدراك .

(ج) القوة النزوعية :

وهى التى « يكون بها النزوع الانمائى بأن يطلب الشيء أو يهرب منه ، ويشنقه أو يكرهه ، ويؤثره أو يتجنبه » . وبها (تكون) البغضة والمحبة والصداقة والعداوة والخوف والأمن والغضب والرضا والقسوة والرحمة وسائر عوارض النفس » (٦١) .

وهذه القوة هى التى بها تكون الإرادة . « فإن الإرادة هى نزوع الى ما أدرك وعن ما أدرك ، إما بالحس وإما بالتخييل ، وإما بالقسوة الناطقة ، وحكم فيه أنه ينبغى أن يؤخذ أو يترك » . والنزوع قد يكون الى علم شيء ما أو عمل شيء ما ، إما البدن بأسره ، وإما بعض منه » (٦٢) .

وآلات هذه القوة هى « جمع القوى التى تنأتى بها حركات الأعضاء كلها والبدن بأسره » . مثل قوة اليدين على البطش وقوة الرجلين على المشى وغيرهما من الأعضاء » (٦٣) .

وجميع قوى النفس مقرونة بالنزوعية . « فالنزوعية تخدم الحاسة وتخدم التخيلة وتخدم الناطقة » . والقوى الخادمة المدركة ليس يمكنها أن توفى الخدمة والعمل إلا بالقوة النزوعية . « فإن الاحساس والتخييل والروية ليست كافية فى أن تفعل دون أن يقترن الى تلك تشوق الى أو تخيل أو روى فيسه وعلم ، لأن الإرادة هى أن تنزع بالقسوة النزوعية الى ما أدركت » (٦٤) . ويضع الفارابى مركز القسوة النزوعية فى القلب أيضا (٦٥) .

(٦٠) د. خليل الجبر والقائورى : المصدر السابق ، ص ١٢٦ .

(٦١) الفارابى : السياسة المدنية ، ص ٣٣ . ما بين القوسين فى الأصل (يكون) .

(٦٢) الفارابى : المدينة الفاضلة ، ص ٧٢ .

(٦٣) الفارابى : فصول المدنى ، ص ١٠٧ . نشرة : دتلوب ، لندن ، ١٩٦١ .

(٦٤) الفارابى : المدينة الفاضلة ، ص ٨٦ .

(٦٥) نفس المصدر ، ص ٧٢ ، ص ٧٥ .

(د) القوة التخيلية :

وهي القوة التي ، تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن الحس ، وتركب بعضها إلى بعض ، وتقصل بعضها عن بعض ، في اليقظة والنوم ، (٦٦) .

والتخيلة ليست لها أجزاء في أعضاء أخرى ، بل هي واحدة . وبما أنها تحفظ المحسوسات بعد غيبتها عن الحس ، تكون حاكمة على المحسوسات ومتحركة عليها . ولكن تحليلها وتركيبها للمحسوسات يكون مطابقا لها حيناً ومخالفا لها حيناً آخر (٦٧)

ولفعل التخيلة وجهان : الأول ، تخيل الشيء الذي يرجى ويتوقع ، أو تخيل شيء مضى ، أو تمنى شيء بما تركبه القوة التخيلية ، والثاني ما يرد على القوة التخيلية من احساس شيء ما ، فتخيل إليه من ذلك أمر أنه مخوف أو مأمول ، أو ما يرد عليه من فعل القوة الناطقة ، (٦٨) .

والتخيلة والغاذية قد تفعلان عند النوم دون سائر القوى (٦٩) .

والقوة التخيلية متوسطة بين الحاسة والناطقة . وعندما تكون الحواس قائمة بأفعالها ، تكون التخيلة منفعلة عنها مشغولة بما تورده الحواس عليها من المحسوسات وترسمه فيها . وتكون هي أيضا مشغولة بخدمة القوة الناطقة وإبرازها القوة النزوعية . ولكن إذا توقفت القوى الأخرى وهي الحاسة والنزوعية والناطقة عن أفعالها ، مثل ما يعرض عند حال النوم ، انقردت القوة التخيلية بنفسها ، فأرغى عما تجسده الحواس عليها دائما من رسوم المحسوسات المحفوظة الباقية بالتركيب والتحليل كما لاحظنا . ولكن لها مع ذلك فعل ثالث وهو (المحاكاة) ، حيث تختص من بين قوى النفس جميعا ، بأن لها قدرة على محاكاة الأشياء المحسوسة التي تبقى محفوظة فيها . فإحيانا تحاكيها بالحواس الخمس ، وإحيانا تحاكي المعقولات ، وإحيانا تحاكي القوة الغاذية ، وإحيانا النزوعية (٧٠) . وميتضح ذلك أكثر عند حديث الفارابي عن نظرية النبوة، حيث تلعب التخيلة دورا هاما في هذه النظرية .

(٦٦) الفارابي : السياسة المدنية ، ص ٣٣ .

(٦٧) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٧١ - ٧٢ .

(٦٨) المصدر السابق ، ص ٧٣ .

(٦٩) الفارابي : فصول المدن ، ص ١٠٧ .

(٧٠) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٨٨ .

(هـ) القوة الناطقة :

وهي التي يتميز بها الإنسان عن غيره من الكائنات ، ويختص بها دون سواه . وهي رئيسة القوى كلها ، فهي رئيسة المتخيلة والحاسة والغاذية ، والناطقة ، هي التي يحوز بها الإنسان العلوم والصناعات ، وبها يميز بين الجميل والقبيح من الأفعال والأخلاق ، وبها يروى فيما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل ، ويدرك بها مع هذه النافع والضار والمفيد والمؤذي . والناطقة منها نظرية ومعها عملية . والعملية منها مهنية ومنها مروية . فالنظرية هي التي بها يحوز الإنسان علم ما ليس شأنه أن يعمل إنسان أصلا . والعملية هي التي بها يعرف ما شأنه أن يعمل الإنسان بأرائقه . والمهنية منها التي بها تحاز الصناعات والهن . والمروية هي التي يكون بها الفكر والرؤية في شيء مما ينبغي أن يعمل أو لا يعمل (٧١) .

٤ - وحدة النفس :

رغم انقسام النفس عند الفارابي إلى عدة قوى مختلفة ، فإن ذلك لا يعني الانقسام الفعلي ، وإنما هو مجرد تقسيم اعتباري ، لأن النفس في حقيقتها واحدة ، وهذا الاختلاف الذي نراه هو في الظاهر وحسب ، أما النفس فموجود واحد . ولذا يمكننا القول أن النفس « متسيدة المظهر متحدة الجوهر » (٧٢) ؛

بل إن الفارابي نفسه يعقد فصلا خاصا في (المدينة الفاضلة) يلخص هذه الفكرة تليخيصا وافيا . وعنوانه : « كيف تصير هذه القوى والأجزاء نفسا واحدة » (٧٣) ؟

أما أساس وحدة النفس عند الفارابي فأمران : الأول هو ارتباط قوى النفس مع بعضها البعض كارتباط المادة بالصورة ، وخضوعها لبعضها البعض كخضوع الرؤوس للرئيس ، والثاني هو ارتباط النفس بمجموعها بالجسد .

فبالنسبة للأمر الأول نجد أن « الغاذية الرئيسة شبه المادة للقوة الحاسة الرئيسة ، والحاسة صورة في الغاذية » والحاسة الرئيسة شبه مادة للمتخيلة ، والمتخيلة صورة في الحاسة الرئيسة . والمتخيلة الرئيسة

(٧١) الفارابي : السياسة المدنية ، ص ٢٢ ، أيضا (المدينة الفاضلة) ، ص ٧٢ .
(فصول المدني) ، ص ١٠٧ - ١٠٨ .
(٧٢) اليازجي وكرم : أعلام الفلسفة العربية ، ص ٥٤٦ .
(٧٣) انظر (المدينة الفاضلة) ، ص ٧٤ .

مادة للناطقة الرئيسية ، والناطقة صورة في المتخيلة ، وليست مادة لقوى أخرى ، فهي صورة لكل صورة تقدمتها ، (٧٤) .

أى أننا نجد جدلا ساعدا من أبنى القوى الى أعلاها ، يقابله جدل نازل من أعلى القوى الى أسناها . وذلك فى كون تلك القوى تحكم أو تراس - بتعبير الفارابى - بعضها البعض ، كما هو الحال على الصعيد العضوى حيث يرأس القلب - برأيه - أعضاء الجسم جميعا ، وكما هو الحال على الصعيد الاجتماعى حيث يرأس الانسان الفاضل ، أو هكذا يفترض ، أفراد المجتمع جميعا .

ولقد لاحظنا فيما سبق أن القوة الناطقة ، وهى القوة العاقلة فى الانسان ، تحكم جميع القوى الأخرى من غاذية وحاسة ومتخيلة ، وما هذه إلا خدم لها .

أما الأساس الثانى لتلك الوحدة بين قوى النفس فهو فى ارتباطها بالجسد . فرغم أن الفارابى قد اعتبر النفس جوهرًا روحيا مفارقا ، فإن ذلك لم يمنعه من التأكيد على ارتباط النفس بالجسم وأعضائه المختلفة . والحقيقة أن فاعلية تلك القوى لا يمكن أن تفهم دون آلاتها التى هى أعضاء الجسم .

ولقد جازى الفارابى أرسطو فى اعتبار القلب مركزا للحياة السيكولوجية ومظاهرها المختلفة ، كما لاحظنا حينما جعل رئاسة جميع قوى النفس فى القلب ، وهو أيضا مركز للحياة العضوية . فالقلب عنده ينبوع الحرارة والحياة ، حيث تنبعث منه فى سائر الأعضاء ، ومنه تسترشد ، وذلك بما ينبعث فيها عنه من الروح الحيسوانى الفريزى فى الحروق ، ولذا كانت كل قوة عضو ، سوى القلب ، تابعة فى أفعالها للقوة التى فى القلب ، (٧٥) .

ولكن الفارابى خالف أرسطو فى موضع آخر من كتبه ، حينما جعل القوة المصورة فى مقدم الدماغ حيث تستثبت صور المحسوسات بعد زوالها (٧٦) . على أن رأيه فى الغالب هو اعتبار القلب كمركز لجميع القوى النفسانية كما هو الحال عند أرسطو (٧٧) .

---

(٧٤) المدينة الفاضلة ، ص ٧٤ .

(٧٥) الفارابى : رسالة فى أعضاء الحيوان وأفعالها وقواها ، ص ٦٩ ضمن (رسائل فلسفية) ، تحقيق : د. عبد الرحمن بدوى ، وانظر (المدينة الفاضلة) ، ص ٧٥ .

(٧٦) الفارابى : فصوص الحكم ، ص ١٢ .

(٧٧) د. جعفر آل ياسين : المصدر السابق ، ص ١١١ .

٥ - ملاحظة وتعقيب :

من خلال دراستنا لقوى النفس عند الفارابي تبرز لدينا الملاحظات التالية :

١ - لا يثبت الفارابي على حال واحدة في تقسيمه لقوى النفس فهي مرة خمسة ، ومرة أربعة ، ومرة أخرى أقل من ذلك (٧٨) .
ولكن محصلة رأيه النهائي أنها خمس قوى : غائية ، وحاسية ، ونزوعية ، ومتخيلة ، وناطقة . أما الاختلاف الظاهر في بعض مؤلفاته فلا يظهر إلا في في المؤلفات التي كتبها على شكل رسائل ، وربما تعليقات جمعها التلامذة والنساخ فيما بعد ، أما في كتبه الرئيسية كـ (فصول المدنى) و (المدينة الفاضلة) فقد استقر رأيه على أنها خمس ، وكذلك في (السياسة المدنية) لولا أنه أهمل ذكر القوة الغائية (٧٩) .

٢ - فيما يخص قوى النفس ووحدةها تأثر الفارابي بالمعلم الأول ولا شك ، لكنه خالفه أحيانا ، وبالأذات في (فصول الحكم) حينما اعتبر القوة المصورة وهي التي تستثبت صور المحسوسات بعد زوالها موجودة في مقدم الدماغ وليس في القلب ، كما هو شائع عند أرسطو . ولو قدر لأبي نصر أن يتعمق هذه المسألة لكان قد غير المفاهيم السائدة آنذاك عن طبيعة العلاقة بين النفس والجسد ، ودور الدماغ كعضو رئيس في الحياة السيكلوجية ، وليس ثانويا كما ذهب أرسطو والمشاؤون .

٣ - كان لنظرية الفارابي في قوى النفس تأثير كبير على ابن سينا ، ويكاد عرض الشيخ الرئيس لتلك الموضوعات أن يكون ترديدا حرفيسا لأستاذه مع شيء من التوسيع (٨٠) .

٤ - نلاحظ في تقسيم الفارابي لقوى النفس التأثير الشديد لفكره السياسي . فهناك قوى متميزة يحكم بعضها بعضها ، ويحكمها جميعا عضو رئيسي ، كما هو الحال في (مدينته الفاضلة) التي توجد فيها طبقات عدة ويرأسها جميعا الإنسان الفاضل . ولكن رغم هذا التمايز فإن هناك وحدة بين قوى النفس كما هو الحال في الوحدة الحاصلة بين قوى المجتمع . فتلك كهذه يخدم بعضها بعضها ، ويعين بعضها بعضها . وعلى حين يشبه قوى النفس هنا بأجزاء المجتمع نجسده يشبه المجتمع بالجسد الذي تتعاون أعضاؤه ويرأس بعضها بعضها .

(٧٨) قارن (المدينة الفاضلة) ، ص ٧٠ ، و (السياسة المدنية) ، ص ٣٢ - ٣٣ ، (عيون المسائل) ، ص ٦٣ ، أيضا (التعليلات) ، ص ٩ - ١٠ .
(٧٩) انظر مثلا فصول المدنى ، ص ١٠٦ - ١٠٨ ، والسياسة المدنية ، ص ٣٢ .
(٨٠) انظر ابن سينا : النفس من (الشفاء) ، ص ١٠ ، ص ٣٢ ، وما بعدها .

الفصل الرابع

(نظرية المعرفة)

اهتم الفارابي اهتماما كبيرا بمشكلة المعرفة ، ولذا اعتبر بعض الباحثين « مواقف الفارابي على اختلافها ، تعتمد على أسس مذهبه في المعرفة ، مثله في ذلك مثل المفكرين بصفة عامة ، وأهل صناعة الفلسفة بصفة خاصة » (١) .

وقد لاحظنا كيف اهتم الفارابي بمشكلة المنهج ، واحصاء المعلوم ، والمنطق ، وغيرها مما يدخل أو يعمد لنظرية المعرفة (٢) .

وسنستوف نبحث الآن نظرية المعرفة عند أبي نصر الفارابي بشكل متكامل من حيث علاقتها بالنفس ، لأن للنفس دورا أساسيا في المعرفة التي تمثل جزءا من علم النفس النظري ، وإن رأى كل فيلسوف في المعرفة يتأسس على مذهبه في النفس تأسيسا ذاتيا (٣) ، ونبحث أيضا دور الحس والعقل في نظرية المعرفة ، ونفصل نظريته في العقل لما لها من دور هام على صعيد الفكر الفلسفي الإسلامي منه والمسيحي الوسيط ، وكذلك نبحث هنا العلاقة بين المدرك والمدرَك ، أو بين الذات والموضوع ، ثم ننتقل إلى المعرفة الإشراقية التي تتجلى فيها نزعة الفارابي الصوفية ، ونبحث أيضا نظريته في النبوه التي تشكل عنده أعلى وأعلى درجات المعرفة ، ثم نختم هذا الفصل بحل لأشكال أثير حول حدود المعرفة عند المعلم الثاني ، بناء على نصوص وردت في بعض مؤلفاته .

---

(١) د. فؤاد حسين : مقالات في أصالة الفكر المسلم ، ص ١٠٢ ، ط ١ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٧٦ .

(٢) انظر السلسل الأول ، ص ٢٩ وما بعدها .

(٣) د. محمد غلاب : المعرفة عند مفكرى المسلمين ، ص ٢٢٠ ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٠ . وانظر أيضا د. محمد فتحي الشنيطي : المعرفة ، ص ٥٦ ، ط ٣ ، مكتبة القاهرة الحديثة ، ١٩٦٢ .

وتنقسم المعرفة عند أبي نصر الفارابي إلى ثلاثة أقسام أو درجات هي : المعرفة الحسية ، والمعرفة العقلية ، والمعرفة الذوقية أو الاشرافية . وهذا التقسيم لا يعنى أن هناك انفصالا بينها ، بل هي متصلة ويكمل بعضها بعضا ، على الأقل فيما يخص النوعين الأولين ، ولذا فإن كل قسم يشكل درجة من درجات الارتقاء في سلم المعرفة .

أولا : المعرفة الحسية :

هذا النوع من المعرفة مستمد من الاحساسات سواء كانت خارجية أو داخلية والمعرفة الحسية هي أول درجة في سلم المعرفة عند المعلم الثاني ، وفيها يبدأ الإنسان بالتعامل مع العالم الخارجي محاولا إدراكه ، فحصول المعارف للإنسان يكون من جهة الحواس ، وإدراكه للكليات من جهة إحساسه بالجزئيات . . . . . والحواس هي الطرق التي تستفيد منها النفس الإنسانية للمعارف ، (٤) .

اذن فالمعرفة الحسية ضرورية كالمعرفة العقلية ، ولا غنى للعقل عنها ، لأننا لا نستطيع إدراك الكليات إلا من خلال إحساسنا بالجزئيات ، ولأن الحواس هي المصادر الأولية التي تمنح النفس المعرفة .

والفارابي يقسم الحواس ، بشكل عام ، إلى قسمين : حواس ظاهرة ، وحواس باطنة . وهو يشير إلى هذا التقسيم في أكثر من موضع من كتبه ، فيقول مثلا في (الدعوى القلبية) : « وأن من قواها - أي النفس - المدركة : الحواس الظاهرة والباطنة ، والقوة المتخيلة ، والقوة الوهمية ، والقوة الذاكرة ، والقوة المفكرة » (٥) .

ويقول في موضع آخر : « الإدراك الحيواني أما في الظاهر وأما في الباطن ، والإدراك الظاهر هو بالحواس الخمس التي هي المشاعر والإدراك الباطن للوهم » (٦) .

وتكثر إشارات الفارابي إلى هذا التقسيم في (فصوص الحكم) ، وكذلك يشير إليه في (عيون المسائل) (٧) ، على حين خلا كتاب (المدينة

(٤) الفارابي : التعليقات ، ص ٣ - ٤ .

(٥) الفارابي : الدعوى القلبية ، ص ١٠ ، ويأخذ ابن سينا بنفس هذا التقسيم ، فيقول : « وأما القوة المدركة فتقسم إلى قسمين : منها قوة تدرك من خارج ، ومنها قوة تدرك من داخل » . انظر ، ابن سينا : النفس من (الشفاء) ، المجلد الأول ، الفصل (٥) ، ص ٣٣ ، تحقيق الأب كنواي ، وسميد زويد ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٥ ، وإلى نفس المعنى ذهب (الفزالي) ، انظر (مقاصد الفلاسفة) ، ص ٣٤٨ .

(٦) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ١١ .

(٧) الفارابي : عيون المسائل ، ص ٦٣ .

(الفاضلة) و (السياسة المدنية) من ذكر هذا التقسيم نصا ، وإن ورد في (المدينة الفاضلة) ضمنا (٨) ، ربما لأنه وجدته أمرا مفروغا منه !

والحقيقة أن نظرية المعرفة ، ومبحث الإدراك على وجه الخصوص ، نجدهما أكثر وضوحا وتأصيلا في كتابي (فصوص الحكم) و (التعليقات) وغيرهما ، وإن كان ما ورد في (المدينة الفاضلة) و (السياسة المدنية) لا يقل أهمية ، ولنعرض الآن رأي الفارابي في الحواس بقسميها .

(١) الحواس الظاهرة :

الحواس الظاهرة ، أو القوة التي تدرك من الخارج - بتعبير ابن سينا - هي أول ما يستعمله الكائن الحي في التعرف على العالم . وإذا كانت المعرفة الحسية هي الدرجة الأولى في سلم المعرفة ، والمقدمة الضرورية للمعرفة العقلية ، كما أسلفنا ، فإن الحواس الظاهرة هي المرحلة الأولى من مراحل المعرفة الحسية ذاتها . ونحن نعرف أن الإنسان يبدأ في التعرف على الأشياء من خلال السمع ، والبصر ، واللمس ، وما إلى ذلك .

والمعلم الثاني يشرح ويحلل تلك الحواس من خلال علاقتها بالأشياء المحسوسة ، وعملية الحس بشكل عام ، ومن خلال عرضها كادوات للحس من جهة أخرى . وهو في الناحية الأولى فصل ووضح ، وفي الثانية إشعار ولم يفصل .

أما فيما يخص الناحية الأولى فإن أولى تلك العلاقات بين الحواس الظاهرة والأشياء المحسوسة ، تتمثل في إدراكها تلك المحسوسات من الخارج بانطباع صورها في الحواس (٩) ، كما ينطبع ، أو ينتقل الخاتم في الشمع . والمعرفة الحسية تتم بانتزاع صورة المحسوس واستيداعها في الذاكرة التي تتمثلها وقت الحاجة وإن غابت عنها .

يقول الفارابي شارحا نظريته في الإدراك الحسي ، والتي سنعود إليها بشكل منفصل : « الإدراك يناسب الانتقاش ، كما يكون الشمع أجنبيا عن الخاتم حتى إذا طابقه ، وعانقه معانقة (ضامة رجل) عته بمعرفة ومشاكلة صورة . كذلك المدرك يكون أجنبيا عن الصورة ، فإذا اختلس

(٨) انظر مثلا : المدينة الفاضلة ، ص ٧٠ - ٧١ .

(٩) انظر ابن سينا : (النفس) من (الشفاء) ، م ١ ف ٥ ، ص ٣٢ ، وانظر

أيضا الياس فرح : الفارابي ، ص ٨١ ، جوايه ، لبنان ، ١٩٣٧ .

عنه صورته عقد معه المعرفة . كالحس يأخذ من المحسوس صورة
يستودعها الذكر ، فيتمثل في الذكر وإن غاب عن المحسوس » (١٠) .

والحقيقة أن هذه النظرية الفارابية في الإدراك الحسي ، والتي
تشبه تأثير المحسوسات في الحواس بتأثير الخاتم في الشمع هي ذات
أصل أرسطي بلا شك (١١) ، وقد تأثر بها ابن سينا أيضا ، وسنعود إلى
بسط رأييهما لاحقا ، لأننا الآن بصدد عرض رأي الفارابي في الحواس
الظاهرة حتى نصل إلى وصف تفصيلي لها يجلو حقيقة قدر الامكان .

والعلاقة الثانية بين الحواس الظاهرة والمحسوسات هي في مدى
انفعال تلك الحواس وتأثرها بها سواء من حيث الكيف أو من حيث الكم .
فإذا كان التأثير قويا فإنه ربما يفسد عضو الحس ، ويعطى بذلك نتيجة
عكسية .

يقول أبو نصر : « كل حس من الحواس الظاهرة يتأثر من المحسوس
مثل كيفيته . فإن كان المحسوس قويا خلف فيه صورته (وإن زال) .
كالبحر إذا حدى للشمس تمثل فيه شبح الشمس ، فإذا أعرض عن جرم
الشمس بقي فيه ذلك الأثر زمانا ، وربما استولى على غريزة الحسنة
فأفسدها . وكذلك السمع إذا أعرض عن الصوت القوي بأشده بطنين
بقي مدة ، وكذلك حكم الرائحة والطعم ، وهذا في اللبس أظهر » (١٢) .

ونجد عند أرسطو تحليلا مشابها لهذه الظاهرة ، وإن كان قد ذكرها
في سياق آخر . كما أن الفارابي يورد نفس الأمثلة التي أوردها المعلم
الأول في هذا الصدد .

يقول المعلم الأول : « ليست ماهية قوة الحس ولا الحاسة مقدارا ،
بل صورة وقوة للحاس . فيظهر بوضوح من ذلك لماذا كانت شدة
المحسوسات تفسد أعضاء الحس . ذلك أن الحركة إذا كانت شديدة جدا
على عضو الحس ، فإن الصورة - وهي ما نقول إنها الحاسة - تتلاشى ،
كما يحدث في التناسب والمقام ، عندما تضرب الأوتار بشدة » (١٣) .

---

(١٠) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ١٠ - ١١ . وفي نسخة (ديتريشي) يرد ما بين
القوسين هكذا : (ضامة وحل) ؛ وما أثبتناه أسوب . انظر (فصوص الحكم) ضمن
(الثمرة المرضية) ، ص ٧٣ نسخة ديتريشي ، ليدن ، ١٨٩٢ .

(١١) أرسطو : النفس ، الكتاب الثاني ، الفصل (١٢) ، ٢٢٤ و ، ص ٨٧ .

(١٢) الفارابي : فصوص : فصوص الحكم ، ص ١١ . وقارن طبيعة الظاهرة ،
ص ١٥٠ ، حيث توجد كلمة (زمانا) بدل (وإن زال) .

(١٣) أرسطو طاليس : النفس ، ٢ ٤ ، ١٢ ، ٤٢٤ و ، ص ٨٧ .

وثمة صفة ثالثة للحواس الظاهرة ، وهي أنها لا تدرك المعاني المجردة ، وإنما تدركها ممزوجة بالمادة وأحوالها من كم وكيف . وابن موضح . . . الخ . كما أن هذه الحواس لا تحتفظ بالصور والمعاني بعد زوال المحسوسات أو غيابها ، ولأنها لا تدرك تلك المحسوس والمعاني إلا مقرونة بالمادة وعلاقتها . وهذا خلاف الحس الباطن كما سنرى .

يقول أبو نصر : « الحس الظاهر لا يدرك صرف المعنى بل (يدرك) خطأ ، ولا يستثبته بعد زوال المحسوس . فإن الحس لا يدرك زيدا من حيث هو صرف انسان ، بل أدرك انسانا له زيادة أحوال من كم وكيف وابن موضح وغير ذلك . ولو كانت تلك الأحوال داخلة في حقيقة الانسانية لشارك فيها الناس كلهم . والحس مع ذلك ينسلخ عن هذه الصورة إذا قارقه المحسوس ، ولا يدرك الصورة إلا في المادة والا مع علائق المادة » (١٤) .

ولا نجد عند أبي نصر تفرقة واضحة بين ادراك الصورة ، وادراك المعنى (١٥) ، كما هو الحال عند الشيخ الرئيس الذي يفرق بينهما في الادراك من حيث ارتباطهما بالحس الظاهر والحس الباطن ، وهو ما يهتما ايضاحه هنا .

فالفرق بين ادراك الصورة وادراك المعنى عند ابن سينا يكمن في . ان الصورة هي الشيء الذي يدركه الحس الباطن والحس الظاهر معا . لكن الحس الظاهر يدركه أولا ويؤدي به الى الحس الباطن ، مثل ادراك الشاة لصورة الذئب ، أعني لشكله وهيئته ولونه ، فإن الحس الباطن من الشاة يدركها ، لكن إنما يدركها أولا حسها الظاهر . واما المعنى فهو الشيء الذي تدركه النفس من المحسوس من غير أن يدركه الحس الظاهر أولا ، مثل ادراك الشاة للمعنى المتضمن في الذئب أو للمعنى الموجب لخوفها وهربها عنه من غير أن يدرك الحس ذلك البتة . فالذي يدرك من الذئب أولا الحس الظاهر ثم الحس الباطن ، فإنه يخص في هذا الموضع باسم الصورة . والذي تدركه القوة الباطنة دون الحس فيخص في هذا الموضع باسم المعنى » (١٦) .

(١٤) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ١٥٢ ، طبعة القاهرة ، وانظر طبعة الهند ، ص ١٢ ، حيث سقطت كلمة (يدرك) من الطبعة الهندية ، وقارن ابن سينا : المصدر السابق ، ص ٥٠ .

(١٥) عند الفرجاني ، المعاني « هي الصور الذهنية من حيث انه وضع بارائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل » فمن حيث انها تتحدد باللفظ سميت معنى ، ومن حيث انها تحصل من اللفظ في العقل سميت مبهوما ، (التعريفات ، ص ١٩٦) .

(١٦) ابن سينا : النفس ، م ٢ ف ٥ ، ص ٣٥ .

هكذا وصف الفارابي الحواس الظاهرة بشكل عام ، وحاول تحديدها من خلال علاقتها بالمحسوسات وعملية الحس ذاتها . ولكن ماذا فيما يتعلق بأدوات الحس نفسها ، والتي لولاها يستحيل حصول عملية الإدراك الحسي . أو الحس الظاهر على الأقل ؟ تلك الحواس التي أسماها أرسطو (بالحواس الخاصة) ، لأنها تخص كل محسوس على حدة ، مثل البصر والسمع والذوق . . . الخ ، وهي تفترق عن الحواس المشتركة التي لا تخص حاسة بعينها ، بل تجمعها جميعا مثل الحركة والسكون والعدد وغيرها (١٧) .

قلنا ان الفارابي أشار الى ذلك ولم يفصل . . فهو لم يسلط ضوءا كافيا على تلك الحواس ، ولم يشرحها بالتفصيل كما فعل أرسطو مثلا في كتاب (النفس) (١٨) أو كما فعل ابن سينا في (النفس) ضمن موسوعة (الشفاء) (١٩) ، وإنما نجد في بعض كتبه إشارات وتعريفات مختصرة لبعض الحواس كالْبَصَر والسمع واللمس .

فهو في موضع من (المدينة الفاضلة) يحدد الحواس الخمس دونما تفصيل (٢٠) ، وفي موضع آخر من نفس الكتاب يعطي تعريفا لحاسة البصر ، فيقول : « البصر هو قوة وهيئة ما في مادة ، وهو من قبل ان يبصر فيه بصر بالقوة ، والألوان قبل ان تبصر مبصرة مرتئية بالقوة . وليس في جوهر القوة الباصرة التي في العين كفاية في ان يصير بصرا بالفعل . فان الشمس تعطي البصر ضوءا يضاء به ، وتعطي الألوان ضوءا تضاء بها ، فيصير البصر ، بالضوء الذي استفاد من الشمس ، مبصرا بالفعل ويصير بالفعل ، وتصير الألوان ، بذلك الضوء ، مبصرة مرتئية بالفعل بعد ان كانت مبصرة مرتئية بالقوة » (٢١) .

وهذا تحليل مختصر لحاسة الابصار ، لعل أهم ما فيه تنويهه بأن عملية الابصار تكون بأشعة تدخل الى العين . فيتم الابصار ، وليس العكس كما كان شائعا . وهو أمر سبق فيه الفارابي عالم البصرييات الشهير الحسن بن الهيثم (ت ٤٢٠ هـ) ، الذي يعزى له فضل اكتشاف تلك الحقيقة (٢٢) .

(١٧) أرسطو : النفس ، ج ٢ ف ٦ ، ٤١٨ و ، ص ٦٤ .

(١٨) المصدر السابق ، ج ٢ ف ٧ - ١١ ، ٤١٨ ط - ٤٢٤ و ، ص ٦٥ - ٨٦ .

(١٩) انظر مثلا مالهجه لفصلة لهذا الموضوع في كتاب (النفس) ، م ٢ ف ٣ - ٥ ،

ص ٥٨ - ٧٠ ، أيضا م ٣ ف ١ - ٨ ، ص ٧٩ - ١٢٢ .

(٢٠) انظر (المدينة الفاضلة) ، ص ٧٠ .

(٢١) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٨٣ ، وانظر له (فصول المدن) ، ص ١٠٧ .

(٢٢) انظر البحث الهام الذي أورده استاذنا الفاضل د . نازلي اسماعيل حسن

عن الحسن بن الهيثم في كتاب (مناهج البحث العلمي) ، ص ٢٦ - ٣٦ .

أما بالنسبة لبقية الحواس فانه يشير إليها في (فصوص الحكم) ،
ولكن باختصار شديد أيضا • فيقول عن اللمس مثلا : أنه « قوة في عضو
معتدل يحس بما يحدث فيه من استحالة بسبب سلاق مؤثر » (٢٣) .
وكذلك الحواس الأخرى •

وقد يتساءل الباحث عن السبب في إهمال الفارابي لدراسة هذه
الحواس بشكل كاف كما فعل أرسطو من قبل أو ابن سينا من بعد الذي
توسع في ذلك أكثر من سابقيه • قد يكون السبب هو أن هذه الموضوعات
تدخل في نطاق البحث الطبيعي الخالص بينما الفارابي يصدد بحث
سيكولوجي ! قد يكون هذا صحيحا ، لولا أن الفارابي نفسه - مثل كثير
من فلاسفة الاسلام - يجعل النفس جزءا من العلم الطبيعي (٢٤) •

ولذا يظل هذا الموضوع ثغرة في معالجة الفارابي للحواس الظاهرة ،
حاول تلفيها في تحليله للحواس الباطنة • فقد عرضها بشكل أكثر
وضوحا ، ولكن باختصار شديد ، سواء من الناحية التشريحية أو الوظيفية .
وهو ما سنراه الآن •

(ب) الحواس الباطنة :

وتشكل القسم الثاني من الحواس عند الفارابي • وإذا كانت
الحواس الظاهرة تدرك صور المحسوسات والمعاني الجزئية من الخارج ،
فإن هذه تدركها من الداخل ، أي من داخل النفس • حيث تحتفظ بصور
المحسوسات التي أدركتها الحواس الظاهرة بعد غيابها •
والحواس الظاهرة التي عرضناها لا تكفي لتكوين الإدراك الحسي
عن الشيء ، لأنها تعطي صورة جزئية عنه ، فضلا عن أنها لا تستبقي بل
يزول بزوال الأثر الحسي ، إلا ما تدرك ، حينما يكون المؤثر قويا ، فتبقى
صورته حينئذ بعض الوقت ثم تزول كما لاحظنا •

أما الحس الباطن فإن صورة الشيء فيه لا تزول بزوال المحسوس
بل تبقى ، ثم يستحضر الإنسان تلك الصورة في الوقت المناسب ، وهذا
أهم خصائصه •

والحس الباطن كالحس الظاهر ، لا يدرك المعنى صرفا بل خلطا ،
ولكنه يستثبته بعد زوال المحسوس ، فإن الوهم والتخيل أيضا لا يحضران
في الباطن صورة (الانسانية) صرفة ، بل على نحو ما تحس من خارج

(٢٣) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ١١ •

(٢٤) الفارابي : إحصاء العلوم ، ص ١١٩ •

مخلوطة بزوائد وغواش من كم وكيف وأين ووضع . فإذا حاول أن يتمثل فيه الانسانية من حيث هي انسانية بلا زيادة أخرى لم يمكنه ذلك . بل إنما يمكنه استنباط الصورة الانسانية المخلوطة المأخوذة من الحس ، وأن هارق المحسوس ، (٢٥) .

والحواس الباطنة عند الفارابي خمس هي : الحس المشترك ، والقوة المصورة ، والوهم ، والقوة الحافظة ، والقوة المفكرة والمخيلة (٢٦) بينما هي عند أرسطو ثلاث : الحس المشترك ، والمخيلة ، والذاكرة (٢٧) . وقد جرى ابن سينا والغزالي وملاصدرا مجسري الفارابي في تقسيمهم لقوى النفس الباطنة ، فهي عندهم أيضا خمس (٢٨) . ولابد لنا أن نستعرض هذه القوى عند الفارابي تفصيلا .

١ - الحس المشترك :

وهو أول الحواس الباطنة ، ويمثل الحد المشترك بينها وبين الحواس الظاهرة ، واليه تؤدي وتجتمع هذه الحواس . يقول الفارابي : « في الحد المشترك بين الباطن والظاهر قوة هي مجمع تأدية الحواس ، وعندها بالحقيقة الاحساس ، وعندها ترتسم صورة آلة تتحرك بالمعجلة فتبقى الصورة محفوظة فيها ، وأن زالت حتى تحس كخط مستقيم أو كخط مستدير من غير أن يكون كذلك ، إلا أن ذلك لا يطول ثباته » وهذه القوة أيضا مكان لتقدير الصور الباطنة فيها عند النوم ، فإن المدرك بالحقيقة هو ما يتصور فيها سواء ورد عليها من خارج أو صدر اليها من داخل ، كما تصور فيها حصل مشاهدا ، (٢٩) .

فالحس المشترك إذن هو مركز الحواس الظاهرة ، اليه تنتهي ، وفيه يكون الاحساس الحقيقي . ويضرب الفارابي مثلا للتمييز بين الاثنين

---

(٢٥) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ١٢ ، وقد ألبنا كلمة (الانسانية) معرفة استنادا الى طبعة القاهرة ، ص ١٥٣ - ١٥٥ ، وهو الأصوب كما نرى ، أما في طبعة سيدر آباد فقد وردت غير معرفة .

(٢٦) فصوص ، ص ١٢ .

(٢٧) انظر يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ١٦١ .

(٢٨) انظر ابن سينا : النفس ، م ١ ف ٥ ، ص ٣٥ - ٣٦ ، أيضا ، الغزالي

مقاصد الفلاسفة ، ص ٣٥٦ ، وانظر صدر الدين الشيرازي : المبدأ والمعاد ، ص ٢٤٢

٢٤٩ ، تحقيق : جلال الدين اششيانى ، تقديم : سيد حسين نصر ، طهران ، ١٩٧٦ .

(٢٩) فصوص الحكم ، ص ١٤ ، وانظر شرح (فصوص الحكم) ، لـ محمد بن اسماعيل

الفارابي ، مخطوط ، ورقة ٦٢ ، حيث يذكر أن كلمة (الحد المشترك) الواردة في أول النص هي (الحس المشترك) في بعض النسخ .

يصورة الشيء الذي يتحرك حركة مستقيمة أو دائرية ، فيرى كأنه خط مستقيم أو دائرة ، وهو ليس كذلك . فالحواس الظاهرة لا يمكن أن تراه إلا في صورته التي هو فيها ، بينما الحس المشترك ، على العكس من ذلك ، يمكن أن يراه في صورته التي كان عليها وصورته التي هو فيها أو الحاضرة . وهذا المثل ذاته ، تقريبا ، يستخدمه ابن سينا في نفس الموضوع (٣٠) .

ويعتبر الفارابي الحس المشترك أيضا مكانا لتقدير الصور الباطنة فيها عند النوم ، سواء وردت عليها تلك الصور من الخارج (الحواس الظاهرة) أم من الداخل (الحواس الباطنة) . ولكن المشهور عنه نسبة هذا العمل للقوة المتفيلة التي إذا انفردت في النوم وانشغلت عن الحواس تعود إلى رسوم المحسوسات المخزنة فيها فتتركب بعضها إلى بعض وتفصل بعضها عن بعض ، أو تقوم بعملية المحاكاة ، أي محاكاة الأشياء المحسوسة الموجودة فيها . فهي إما تحاكيها بالحواس الخمس ، أو تحاكي المعقولات ، أو القوة الثانية ، أو النوعية (٣١) . ولذا فإن نسبة هذا العمل ، من قبل الفارابي ، إلى الحس المشترك تعوزه الدقة .

وكما أن الحس المشترك هو المركز الذي تؤدي إليه الحواس الخمس المعروفة ، فإنه أيضا رئيس لتلك الحواس المتفرقة في العينين وفي الأذنين وغيرهما . ولكن هناك فارقا قويا بين الحس المشترك والحواس الظاهرة ، يتلخص في أن كل حاسة من هذه الحواس تدرك حسا معينًا يختص بها ، بينما الحس المشترك ، أو الحاسة الرئيسة ، كما يسميها هنا ، يدرك ما تدركه الحواس الخمس جميعا .

يقول أبو نصر : « فكل واحد من هذه الخمس يدرك حسا ما يخصه والرئيسة منها هي التي أجمع فيهما جميعا ما تدركه الخمس بأمرها » (٣٢) .

وهو وإن لم يسم تلك الحاسة في هذا الموضع ، إلا أنه ينص عليها بالأسم في مواضع أخرى (٣٣) . كما يظهر من خلال النص السابق أن الحاسة الرئيسة يعني بها الحس المشترك ، لأن الحس المشترك عند أرسطو ، وواضح أن أبا نصر ينهج هنا نهجه ، يعني به الحس الذي يعم المحسوسات جميعا . فالحركة مثلا ، وهي إحدى موضوعات الحس

(٣٠) انظر ابن سينا ، النفس ، م ١ ل ٥ ، ص ٣٦ .

(٣١) انظر (المدينة الفاضلة) ، ص ٨٨ .

(٣٢) المدينة الفاضلة ، ص ٧٦ .

(٣٣) نفس المصدر ، ص ٩٣ ، ص ٩٤ .

المشترك ، يمكن أن تكون للمس والبصر ، بينما اللون لا يمكن أن يكون محسوسا إلا بالبصر ، فهو محدد بحاسة واحدة ، وكذلك الصوت لا يحس إلا بالسمع ، وهكذا الطعم واللمس .

يقول أرسطو : « المحسوس على ثلاثة أنواع من الأشياء : نوعين يدركان بالذات ، ونوع بالعرض . » ومن النوعين الأولين أحدهما هو المحسوس الخاص بكل حاسة ، والآخر يعمها جميعا ، وأعني بالمحسوس الخاص ، ذلك الذي لا يمكن أن يحس بحاسة أخرى ، ويستحيل أن يقسم الخطأ فيه : مثال ذلك البصر حاسة اللون ، والسمع حاسة الصوت ، والذوق حاسة الطعم . أما اللمس فموضوعاته مختلفة . إلا أن كل حاسة ، على كل حال ، تجسم على محسوساتها الخاصة ، ولا تخطيء في أن هناك وثا . أو صوتا ، بل فقط في ما وأين اللون ، وفي ما وأين السمع . هذه ، إذن ، هي المحسوسات التي يقال عنها أنها خاصة بكل حاسة . والمحسوسات المشتركة هي الحركة ، والسكون ، والعدد ، والشكل ، والمقدار . لأن المحسوسات من هذا الجنس لا تخص أية حاسة ، بل تعمها جميعا ، (٣٤) .

فالفارابي إذن يتفق مع أرسطو في التمييز بين حس يخص كل حاسة بعينها ، كاللون الذي يحسه البصر ، والرائحة التي يحسها الشم ، وبين حس تشترك فيه الحواس جميعا ، كالشكل والحركة وغيرها . الأول يندرج ضمن إطار الحس الظاهر ، والثاني يندرج في إطار الحس الباطن .

ولكن المعلم الثاني لا يذهب إلى أبعد من ذلك . حيث لا نجد عنده ذكرا للمحسوس بالعرض ، أما المحسوس بالذات ، فيذكره ضمنا ولا يسميه بالاسم . وباختصار لا نجد عنده هذا التقسيم الذي نلاحظه عند أرسطو ، وهو تقسيم المحسوسات إلى محسوسات بالذات وأخرى بالعرض ، كما أنه لا يعطي أمثلة على الحس المشترك كالتي أعطاها أرسطو ، ولكنه يتفق معه في الإطار العام لتحليل الحواس ، والتمييز بين حواس خاصة (ظاهرة) ، وأخرى مشتركة (باطنة) .

والفارابي ، كما لاحظنا دائما ، يطبع نظرياته العضوية والنفسية بطابع سياسي ، كما يطبع نظرياته السياسية والاجتماعية بطابع عضوي ، ولذا نراه يستعمل هنا نفس المنهج ، فيجعل الحس المشترك رئيسا للحواس الخمس الظاهرة ، أما هذه فهي عيون ومنذرات أو أصحاب أخبار ، كل

(٣٤) أرسطو : النفس ، ج ٢ ، ف ٦ ، ٤١٨ و ، ص ٦٣ - ٦٤ ، وقارن أيضا ترجمة اسحق بن حنين لكتاب (النفس) ، لأرسطو ، المقالة الثانية ، ص ٤٥ .

واحد منهم موكل بجنس من الأخبار ، وبأخبار ناحية من نواحي المملكة .
والرئيسة كأنها هي الملك الذي عنده تجتمع أخبار نواحي مملكته من أصحاب
أخباره .^{٢٥} والرئيسة من هذه هي أيضاً في القلب ، (٢٥) .

والحقيقة أن هذا التصور للحاسة المشتركة لا نجده عند أرسطو ،
بل ينطلق فيه الفارابي من رؤيته السياسية الشاملة للموجودات ، والتي
تقوم على أن هناك دوماً شطراً يحكم ويأمر وآخر يطيع وينفذ . وهو أمر
لاحظناه في فلسفته الكونية ، ونلاحظه الآن في النفس وقواها .

والملاحظ أن أبا نصر يجعل مركز الحس المشترك في القلب متفقاً في
ذلك مع أرسطو الذي يعمل هذا الأمر في أن شرط الاحساس الحرارة
والقلب هو الذي يوزع الحرارة مع الدم في أطراف الجسم (٣٦) .

ونكاد نلمح عند الفارابي نفس التعليل الأرسطي . فالقلب عنده
أيضاً ينبوع الحرارة الغريزية ، حيث تنبث منه إلى سائر الأعضاء ، لكنه
يجعل الدماغ ، قوة نفسية تصير بها حرارة القلب على اعتدال محدود
محصل . (٣٧) .

غير أن هذا الاتجاه لجعل القلب مركزاً للحياة النفسية وقوى الحس
الباطن ، يشيع في كتاب (المدينة الفاضلة) على وجه الخصوص ، بينما
في (فصوص الحكم) يتجه الفارابي اتجاهاً آخر يبتعد فيه عن أرسطو ،
حيث يجعل الدماغ ، لا القلب ، مركزاً للحواس الباطنة ، وهو ما يقره
من الدراسات النفسية الحديثة ، كما نلمح تأثيره الكبير على ابن سينا
في تحليله لقوى النفس الباطنة وموضعها في الجسم .

ومما يجدر ذكره أن الفارابي في عرضه لقوى النفس الباطنة في
(فصوص الحكم) لا يبتدئ بذكر الحس المشترك بل يبتدئ بالصورة ،
مما نلمح بعض الباحثين إلى اللبس بأنه يخلط الحس المشترك
بالمصورة (٣٨) .! ولكننا لو دققنا في النص أكثر ، لوجدنا هذا القول غير
صحيح . فالفارابي يبتدئ رايه الوارد في (الفصوص) بالقول : « أن
رأى المشاعر الظاهرة شركاً وحياً لا صلياً ما يقتضيه الحس من
الصور » (٣٩) ، وبعد هذه الجملة المختصرة ، يذكر القوة المصورة .

(٣٥) المدينة الفاضلة ، ص ٧١ .

(٣٦) انظر يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ١٦١ .

(٣٧) المدينة الفاضلة ، ص ٧٥ - ٧٦ .

(٣٨) انظر إلياس فرج : الفارابي ، ص ٨٤ .

(٣٩) فصوص الحكم ، ص ١٢ .

والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو : ما الذي تكونه هذه الشراك والحبال التي تصطاد ما يقتنصه الحس غير الحاسة المشتركة ذاتها ؟ لقد شبهها قبل قليل بأنها الملك والرئيس ، وبقية الحواس الظاهرة كالعيون التي تجلب لها أخبار المملكة ، وما هو يشبهها الآن بالصياد الماهر الذي يشرف على مجموعة من الشراك التي تجلب له الصور الحسية ، فيختار منها ما يشاء . ولا يمكن أن يكون المقصود في ذلك هو القوة المصورة ، لأنه سيعطيها تعريفا خاصا سنعرضه بعد قليل .

ثم أن أبا نصر يتعرض للحاسة المشتركة في مكان آخر ، ويوضح أكبر ، موضحا وظيفتها كواسطة بين الحس والعقل ، فيقول : « وقد يظن أن العقل تحصل فيه صورة الأشياء عند مباشرة الحس للمجسوسات بلا توسط ، وليس الأمر كذلك . أن بينها وسائط ، وهو أن الحس يباشر المجسوسات ، فيحصل صورها فيه ويؤديها إلى الحس المشترك ، حتى تحصل فيه ، فيؤدي الحس المشترك تلك إلى التخييل ، والتخييل إلى قوة التمييز ، (٤٠) » .

أي أنه لا يمكن الانتقال من المجسوس إلى العقول هكذا مباشرة ، بل يجب أن يتم هذا الانتقال عبر مجموعة من الحواس الباطنة أولها الحس المشترك . فالفارابي إذن يفرد للحس المشترك مكانا معينا ، ويميزه عن بقية الحواس الأخرى ، ولا يخلط بينه وبين القوة المصورة ، كما قيل ، نعم . . . قد يكون عرضه في (الفصوص) موهما بعض الشيء ، لأنه لا ينص على الحس المشترك بالاسم ، بل ينص ابتداء على (الصورة) غير أن القراءة العميقة للنص توضح لنا ما يؤدي إلى نفس المعنى ونفس المراد ، وهو الحس المشترك . كما أن الفارابي يشير في (المسائل الفلسفية) صراحة إلى أن الأبرك الحسي يبدأ بالحس المشترك ، فيميز تمييزا قاطعا بينه وبين (الصورة) ، وفي ذلك فصل الخطاب .

ويتفق ابن سينا مع المعلم الثاني في رؤيته العامة للحس المشترك ، بل وفي كثير من التفاصيل أحيانا . فعنده ، كما هو الحال عند الفارابي ، أن القوة التي تسمى الحس المشترك ، هي مركز الحواس ، ومنها تتشعب الشعب ، وإليها تؤدي الحواس ، وهي بالحقيقة (هي) التي تسمى . لكن اسماء هذه هي للقوة التي تسمى خيسالا وتسمى مصورة وتسمى متخيلة ، (٤١) .

(٤٠) الفارابي : المسائل الفلسفية ، ص ١٠٦ .

(٤١) ابن سينا : النفس ، م ٤ ف ١ ، ص ١٤٧ . و (هي) موجودة في النفس ، ولا اعتقد أن لوجودها مبررا يذكر .

كما يرى ابن سينا أيضا أن التمييز بين الكيفيات الأولية للأشياء تكون أولا للحس المشترك ثم العقل ، وليس عن طريق العقل مباشرة ، لأن « الحس المشترك هو القوة التي تتأدى إليها المحسوسات كلها ، فإنه لو لم تكن قوة واحدة تدرك اللون واللموس لما كان لنا أن نميز بينهما قائلين : أنه ليس هذا ذاك » . وهب أن هذا التمييز هو للعقل ، فيجب لا محالة أن يكون العقل يجدهما معا حتى يميز بينهما ، (٤٢) .

والشيخ الرئيس يضع الحواس الباطنة ، متأثرا بالفارابي ، في الدماغ ، وليس في القلب كما ذهب أرسطو . فيعرف الحس المشترك بأنه : « قوة مرتبة في التجويف الأول من الدماغ تقبل بذاتها جميع الصبورات المنطبعة في الحواس الخمس المتأدية إليه » (٤٣) ، غير أنه يخلط بين الحس المشترك وبين التخيل حينما يدعو الحس المشترك بأنه (فانتاسيا) ، رغم أن (Phantasia) عند أرسطو هي التخيل (٤٤) .

والخلاصة أن الحس المشترك هو « القوة التي تدرك الصور الجزئية الواردة إليه من مختلف أنواع الاستقبال الخارجى كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ، فتلقى لديه هذه الإدراكات المختلفة ، وبواسطتها يحكم على الأشياء الخارجية ، فيقول مثلا : هذا الأبيض حلو ، ويريد بذلك السكر ، أو هذا ليس بذاك » (٤٥) .

٢ - المصورة :

لاحظنا أن الحس المشترك هو القوة التي تستقبل مختلف الصور الحسية الواردة عبر الحواس الخارجية ، فتحكم عليها وتذكرها ، وتستطيع التمييز فيما بينها بناء على الخبرة السابقة . فمن حينما نقول : إن هذا الأصفر حلو ونعني بذلك الحسل ، فإنما أصدرنا هذا الحكم بناء على تجربة سابقة وحس مشترك ، شمل اللون الأبيض بالبصر ، والطعم الحلو بالذوق .

ولكن كيف بقيت هذه الصور الحسية ، وابن اختزنت ؟ هذا هو عمل المصورة عند الفارابي . فهذه القوة الموجودة ، حسب رأيه ، في مقدمة

(٤٢) المصدر السابق ، ص ١٤٥ ، وقارن (مقاصد الفلاسفة) للغزالي ، ص ٢٤٨ .
والفلسفة عند الفارابي ، انظر الأسفار الأربعة ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، طهران ، مطبع الحيدري ، ١٣٨٣ هـ .

(٤٣) ابن سينا : النفس ، ١ ف ٥ ، ص ٣٥ .

(٤٤) أرسطو : النفس ، ٣ ف ٣ ، ٤٢٩ ، و ، ص ١٠٧ ، والنظر في ما وجدنا لغيره :

أرسطو طاليس ، ص ٦٦ الهامش .

(٤٥) انظر الشيرازي : نفس المصدر ، ص ٢٠٥ .

الدماغ . (تستثبت) صور المحسوسات بعد زوالها عن (مساهمة)
الحواس أو ملاقاتها ، فتزول عن الحس ، (٤٦) .

أي أن الوظيفة الأساسية للمصورة هي حفظ أو استثبات - بتعبير
الفارابي - الصور التي يدركها الحس المشترك بعد أن تزول المحسوسات
نفسها . ولذلك عرفها الامام الغزالي بأنها « الحافظة لما ينطبع في الحس
المشترك ، فإن الحفظ غير الانطباع والقبول » (٤٧) .

ولو قارنا بين الفارابي وابن سينا في رؤيتهما للمصورة نجد
تشابها كبيرا . ولكن مع بعض الفوارق . فالشيخ الرئيس يحدد وظيفة
المصورة أيضا أنها « تحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس الجزئية
الخمس » ويبقى فيه بعد غيبة تلك المحسوسات ، (٤٨) .

غير أن الفيلسوفين يختلفان بعض الشيء حينما يطلق ابن سينا لفظ
(الخيال والتمثيلية) أيضا على القوة المصورة (٤٩) . وهذا لا نلاحظه
عند الفارابي في عرضه للنسق والواضح - وإن كان مختصرا - في
(فصوص الحكم) ، ولكننا قد نجد في موضع آخر من مؤلفاته ما يفهم منه
التسوية بين الخيال أو التخييل والمصورة ، حينما يقول : « إن الحس
يباشر المحسوسات فيحصل صورها فيه ويؤديها إلى الحس المشترك فيؤدي
الحس المشترك تلك إلى التخييل ، والتخييل إلى قوة التمييز ليعمل التمييز
فيها تهذيبا وتنقيحا ، ويؤديها به منقحة إلى العقل ، فيحصلها العقل
عناية » (٥٠) .

وقد يرد على ذلك أنه لا يسوى بين التمثيلية والمصورة ، وإنما يقفز
مباشرة من الحس المشترك إلى التمثيلية دون ذكر المصورة . فهو ينكر
التخييل مباشرة بعد الحس المشترك ، ولكننا لا نستطيع أن نعتمد هذا
التحديد والترتيب عنده ، لأنه غير مكتمل ، ولأن الفلاسفة الذين تأثروا
بالمعلم الثاني فيما يخص القوى الباطنة ، تعريفها ، وتحديد وترتيبها ،
قد ساروا ، فيما يبدو ، على نهجه الذي نهجه في (فصوص الحكم) ،
وليس ما انتهجه في أي كتاب آخر . ولذا فإننا نرجع بشكل أساسي إلى
عرضه في هذا الكتاب ، ولا نعتمد اشارته التي وردت في (المسائل

- (٤٦) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ١٢ . وفي نسخة ديتريش ص ٧٤ يرد ما بين
الاقواس هكذا : (استثبت) و (مساهمة) ، وما ألتناه استنادا إلى طبعة جيرز آباد
والقاهرة (الثاني) ، وهو الأصوب كما نعتقد .
(٤٧) الغزالي : مقاصد الفلاسفة ، ص ٣٥٦ .
(٤٨) ابن سينا : النفس ، م ١ ف ٥ ، ص ٣٦ .
(٤٩) المصدر السابق ، م ٤ ف ١ ، ص ١٤٧ .
(٥٠) الفارابي : المسائل الفلسفية ، ص ١٠٦ .

الفلسفية) ، والتي يسوى فيها بين الصورة والتخيل ، أو بالأحرى التي لا يذكر فيها الصورة أصلا ، بل يقفز مباشرة من الحس المشترك إلى التخيل . ولكننا لا نهمل الأفكار الأخرى إذا كانت متطابقة مع رؤيته التي ضمنها كتاب (فصوص الحكم) ، أي أننا نعتبر رؤيته للحواس الباطنة في هذا الكتاب معيارا لأرائه في مؤلفاته الأخرى ، لأنها جاءت هنا واضحة ، ومنسقة ، وشاملة .

وقد نجد صدى لفكر الفارابي فيما يخص القوة المصورة عند فيلسوف آخر هو (صدر الدين الشيرازي) ، الذي يرى أن المصورة - ويسمينا الخيال أيضا - هي « قوة مرتبة في آخر التجويف الأول من الدماغ بحسب المشهور ، ويجتمع فيها مثل جميع الحسوسات ، ويبقى فيها بعد الغيبة عن الحواس وبنطاسيا ، وهي خزانتها وليست خزانة للحواس ، وإن كانت مدركاتها محفوظة فيها » (٥١) .

وبخلاصة القول ، أن الصورة عند الفارابي هي « خزانة تتجمع فيها الاحساسات التي نقلتها الحواس عن عالم المراتب والأجسام ، حتى إذا زالت الحسوسات تبقى منها في الذهن صور » (٥٢) .

فوظيفة الصورة إذن تجميعية لا إدراكية ، ومهمتها حفظ الصور وتثبيتها بعد زوال محسوساتها . ولذلك قال الشيخ الرئيس عن الصورة : « ليس لها حكم البتة ، بل حفظ » (٥٣) ! أما الإدراك والحكم فهو للحس المشترك بشكل جزئي ، ولقوى أخرى بشكل كلي ، كما سيتضح .

٣ - الوهم :

وهو القوة التي تدرك صور المحسوسات بعد زوالها ، أو أنها تدرك الصور التي تجمعت في القوة المصورة ، بمعنى أن لديها القدرة على إدراك الأشياء غير المحسوسة ، مثل إدراك الشاة لعداوة الذئب .

يقول الفارابي : القوة الوهمية « هي التي تدرك من المحسوس حالا بحس ، مثل القوة التي في الشاة إذا (أصبحت) صورة الذئب في حاسة الشاة ، تشبعت عداوته ورداءته فيها ، إذا كانت الحاسة لا تدرك ذلك » (٥٤) .

(٥١) صدر الدين الشيرازي : المبدأ والمعاد ، ص ٢٤٤ .

(٥٢) الشيرازي وكرم : اعلام الفلسفة العربية ، ص ٥٤٦ ، أيضا الياس فرج :

الفارابي ، ص ٧٣ .

(٥٣) ابن سينا : النفس ، م ٤ ف ١ ، ص ١٤٧ .

(٥٤) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ١٢ ، وما بين القوسين البتة من نشره

ديريش ، ص ٧٤ .

ولم يشير أرسطو إلى القوة الوهمية ، ويعد الفارابي أول من أشار إليها من الفلاسفة المسلمين ، وتأثر به من جاء من بعده . فابن سينا يقول عنها أنها « تترك المعاني غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية كالقوة الموجودة في الشاة الحاكمة بأن هذا الذئب مهروب عنه ، وأن هذا الولد هو المعطوف عليه » . ويشبه أن تكون هي أيضا المتصرفة في المتخيلات تركيباً وتفصيلاً ، (٥٥) .

كما أن ابن سينا يضع الوهم بعد المتخيلة والفكرة ، بينما يضعها الفارابي قبلهما (٥٦) .

والى نفس التعريف للوهمية يذهب الفزالي ، ويذكر أنها تمثل للحيوان ما يمثل العقل للإنسان (٥٧) .

ويلتزم الصدر الشيرازي بنفس المفاهيم السابقة دونما إضافة جديد (٥٨) ، مما يدل على الأثر الكبير الذي تركه الفارابي في الفلسفة الإسلامية حتى عصور متأخرة .

٤ - الحافظة :

كما أن المصورة تختزن ما يدركه الحس المشترك ، فإن الحافظة تختزن ما يدركه الوهم (٥٩) . فهي خزانة للصور الوهمية ، كما المصورة خزانة للأدراكات الحسية .

ويطلق ابن سينا على الحافظة اسم الذاكرة ، ووظيفتها عنده هي نفسها عند الفارابي . فهي « قوة مرتبة في التجويف المؤخر من الدماغ تحفظ ما تتركه القوة الوهمية من المعاني غير المحسوسة في المحسوسات الجزئية » ، (٦٠) .

والحافظة ، عند الفزالي ، هي خزانة المعاني ، أو هي عبارة عما يحفظ هذه المعاني التي أتركها الوهمية (٦١) .

وقد لاحظنا سابقاً أن إدراك الصور هو للحس الظاهر والباطن .

---

(٥٥) ابن سينا : النفس ، م ١ ف ٥ ، ص ٣٦ .

(٥٦) نفس المصدر ، ص ٣٦ وانظر (قصص الحكم) ، ص ١٢ .

(٥٧) الفزالي : مقاصد الفلاسفة ، ص ٣٥٦ ، ص ٣٦١ .

(٥٨) صدر الدين الشيرازي : المبدأ والمعاد ، ص ٢٤٨ .

(٥٩) الفارابي : قصص ، ص ١٢ ، وانظر اليازجي وكرم : المصدر السابق .

ص ٥٢٦ .

(٦٠) ابن سينا : النفس ، م ١ ف ٥ ، ص ٣٧ .

(٦١) الفزالي : مقاصد ، ص ٣٥٦ .

بينما ادراك المعنوي هو للحس الباطن فقط . وادراك المصورة لابد أن يدركه الحس الظاهر أولا ثم يدركه الحس الباطن ، بينما المعنى هو الشيء الذي تدركه النفس من غير أن يدركه الحس الظاهر أولا . لهذا كانت المصورة أقرب إلى المحسوسات ، بينما المحافظة أقرب إلى المجردات .

٥ - الفكرة والمخيلة :

تسيطر هذه القوة على ما اختزنه القوتان ، المحافظة والمصورة ، من معانٍ وصور . لتقابل وتوازن بينها أو تجمع وتفرق .

ويعرف الفارابي الفكرة بأنها « التي تتسلط على الودائع في خزانتي المصورة والمحافظة ، فتخلط بعضها ببعض ، وتفصل بعضها عن بعض » . وإنما تسمى فكرة إذا استعملها روح الإنسان والعقل ، فإن استعملها الوهم سميت متخيلة « (٦٢) » .

ونستنتج من هذا التعريف عدة أمور هامة : الأمر الأول ، أن الفكرة تستمد مايتها من الصور والمعاني ، والثاني أن وظيفتها أما التركيب بين الصور أو تفريقها والفصل فيما بينها ، والثالث ، أنها إذا استعملها الإنسان ، أو عقله على وجه التحديد ، سميت مفكرة ، وإذا استعملها الوهم سميت متخيلة ، والرابع أن الفارابي يفصل فصلا واضحا بينها وبين المصورة أو غيرها من قوى الحس الباطن .

غير أن الفارابي يعرف المخيلة في مكان آخر يفهم منه الدمج بينها وبين المصورة ، فيقول : « ثم يحدث فيه - أي الإنسان - بعد ذلك أخرى يحفظ بها ما ارتسم في نفسه من المحسوسات بعد غيبتها عن مشاهدة الحواس لها ، وهذه هي القوة المتخيلة . فهذه تركيب المحسوسات بعضها إلى بعض ، وتفصل بعضها عن بعض ، تركيبات وتفصيلات مختلفة » . بعضها كاذبة وبعضها صائبة ، « (٦٢) » .

وواضح أن حفظ ما ارتسم من صور المحسوسات بعد غيبتها عن مشاهدة الحواس ، هو في الحقيقة وظيفة المصورة ، بينما تركيب تلك الصور الحسية مع بعضها البعض ، وفصلها عن بعضها البعض ، هو وحده وظيفة المخيلة .

(٦٢) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ٦٢ .

(٦٣) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٧٠ ، ونفس التعريف يرد في (السياسة

المدنية) . ص ٣٣ ، وانظر أيضا د . محمد عثمان نجاتي : الادراك الحسي عند ابن سينا ، ص ١٦٥ ، ط ٣ ، دار الشروق ، بيروت ، ١٩٨٠ .

ورغم أن مصدرنا الأساسي لعرض قوى الحس الياطن عند الفارابي هو كتابه (قصص الحكم) لأسباب قوية ذكرناها آنفا ، بينما يرد هذا النص في (المدينة الفاضلة) و (السياسة المدنية) ، فقد نجد حلا لهذا الإشكال من واقع النظرية الأرسطية في التخيل .

فقد لاحظ بعض الباحثين وهو يقارن بين وجهتي نظر كل من أرسطو وابن سينا في التخيل ، أن أرسطو يعرف التخيل من وجهة نظر مختلفة ومن ناحية خاصة . فهو يهتم في تعريفه للتخيل بتوضيح العلاقة بين التخيل والاحساس ، أكثر من اهتمامه بتوضيح الطبيعة الخاصة بوظيفة التخيل ، وهي التفريق والجمع بين الصور والمعاني تمهيدا لعمليات التفكير والابتكار ، وهو ما يهتم ابن سينا بتوضيحه وتعريفه ، (٦٤) .

وما أخرى هذه المقارنة أن تنطبق أيضا على الفارابي ، لأن تعريف ابن سينا للتخيل هو نفس تعريف المعلم الثاني دونما إضافة شيء جديد . حتى في التوسع والشرح الذي اشتهر به الشيخ الرئيس ، حيث نجسد الفارابي قد توسع أيضا في شرح المخيلة في أماكن أخرى من مؤلفاته ، وأوضح دورها ووظيفتها الهامة كما سنلاحظ .

أما رأى أرسطو في التخيل ، فيقوم أولا على التفريق بين التخيل والاحساس ، وإيضاح الاختلاف فيما بينهما ، لكن يخلص إلى أن التخيل ليس هو الاحساس ، وذلك للأسباب التالية (٦٥) :

(أ) أن الاحساس إما قوة وإما فعل ، مثال ذلك البصر والإبصار . على العكس قد توجد الصورة في غيبتها كالصور التي تشاهدها أثناء النوم .

(ب) الاحساس حاضر دائما ، وليس التخيل كذلك .

(ج) من جهة أخرى ، إذا كان التخيل والاحساس شيئا واحدا بالفعل ، فيجب أن يكون التخيل موجودا في جميع الحيوانات ، ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك كالحال في النمل والفحل .

ولكن بالرغم من هذه الفوارق بين التخيل والاحساس ، توجد علاقة بينهما ، حيث يعرف أرسطو التخيل بأنه « الحركة المتولدة عن الاحساس بالفعل » . ولما كان البصر هو الحاسة الرئيسية ، فقد اشتق التخيل (فنتاسيا) Phantasia اسمه من النور (فاوس) Phos إذ بدون

(٦٤) د . محمد عثمان نجاتي : الإدراك الحسي عند ابن سينا ، ص ١٩٦ .

(٦٥) انظر أرسطو : النفس ، ك ٣ ف ٣ ، ٤٢٨ و ، ص ١٠٤ .

النور لا يمكن أن نرى ، ولما كانت الصور تبقى فينا وتشبه الاحساسات
فإن الحيوانات تعمل أفعالا كثيرة بتأثيرها ، بعضها لا يوجد عندها عقل ،
وهذه هي البهائم ، وبعضها الآخر لأن عقلها يظلم بالانفعال ، أو الأمراض ،
أو النوم ، كالحال في الإنسان ، (٦٦) .

ولذا فقد يكون الفارابي في دمج بين الفكرة والمصورة الذي
لاحظناه ، قد أراد تأكيد العلاقة بين الحس والتخيل كما فعل أرسطو .

والتخيلة عند الفارابي لها دور ابتداعي ، فهي قادرة على أن تجمع
وتركب أجزاء أنواع مختلفة ، وتفرق أجزاء نوع واحد ، أي أن لها قدرة
على التركيب والتحليل . كما أن من خواصها الأساسية (المحاكاة) أي
القدرة على محاكاة الصور الحسية المخزونة في الحافظة والمصورة ،
فأحيانا تحاكي العقول ، وأحيانا تحاكي القوة الغاذية
« وأحيانا تحاكي القوة النزوعية ، وتحاكي أيضا ما يصانف البدن عليه من
المزاج » . فأنها متى صانفت مزاج البدن ربطا حاكمت الرطوبة بتركيب
المصنوعات التي تحاكي الرطوبة ، مثل المياه والسباحة فيها ، (٦٧) .

والفارابي يعطي الدور الأكبر للتخيلة في الأحلام والرؤى . أما في
الأحلام ، فلأن هذه القوة ، إضافة إلى الغاذية ، هي الوحيدة التي تبقى
فاعلة أثناء النوم ، ولذلك كان تأثيرها واضحا في بعض الأفعال التي
يقوم بها النائم دون أن يشعر ، « فيقوم ما تحاكيه القوة التخيلة من ذلك
الشيء مقام ذلك الشيء لو حصل في الحقيقة » ، (٦٨) .

وأما في الرؤى ، فإن الخيال إذا تسلط على جميع القوى الأخرى ،
تحدث فيه قوة « تتصور فيها الصورة التخيلة ، فتصير مشاهدة ، كما
يعرض لمن يغلب في باطنه استشعار أمر أو تمكن خوف ، فيسمع أصواتا
ويبصر أشخاصا ، وهذا التسلط ربما قوى على الباطن ، وقصر عنه يد
الظاهر ، فلاح فيه شيء من الملكوت الأعلى ، فأخبر بالغيبي ، كما يلوح
في النوم عند هدوء الحواس ومكون الشاعر ، فيرى الأحلام » ، (٦٩) .

ومعنى هذا الأمر بتفصيل أكبر عند عرضنا لنظرية النبوة عند
المعلم الثاني .

---

(٦٦) أرسطو : النفس ، ج ٣ ف ٣ ، ٤٢٩ و . ص ١٠٧ . وانظر ترجمة إسحق
بن حنين لكتاب النفس ، م ٣ ، ص ٧١ - ٧٢ .
(٦٧) المدينة الفاضلة ، ص ٨٨ - ٨٩ .
(٦٨) نفس المصدر ، ص ٩١ .
(٦٩) فصوص الحكم ، ص ١٤ - ١٥ .

(ج) الإدراك الحسى :

لا شك أن التقسيم الذى أوردناه لقوى الحس الظاهر والباطن ، هو تقسيم اعتبارى ، ولا يعنى بأى حال من الأحوال ، أن النفس مجزأة ، وأن كل جزء منعزل عن الجزء الآخر ، لأن الحياة النفسية فى حقيقتها وحدة لا تتجزأ . نعم . . . قد يكون هناك تمايز بين قوى النفس ، وتنوع فى الوظائف ، ولكن ليس هناك انفصال أو انفصام بين تلك القوى . وقد لاحظنا هذا الأمر عندما تحدث الفارابى عن وحدة النفس رغم اختلاف قواها ، وأشارنا إلى أن النفس متعددة فى المظهر متحدة فى الجوهر (٧٠) . وكما أن النفس فى حقيقتها واحدة ، فلا بد أن يكون الفعل الحساس عنها واحدا أيضا . وإذا طبقنا ذلك على المعرفة الحسية ، فسنجد الارتباط وثيقا بين نوعى الإدراك الحسى الداخلى والخارجى ، وبين وظائف كل حاسة من الحواس التى شرحناها كلا على حدة . وإذا كنا قد تكلمنا عن وظائف الحواس مجزأة عن بعضها البعض ، فلا بد أن نتكلم عن عملية الحس ذاتها مجتمعة ، لأن للإدراك الحسى آلية واحدة متماسكة ، لو اختلف أى جزء من أجزائها لاختلت عملية الإدراك كلها .

وقبل أن نبدأ فى عرضنا هذا لابد أن نشير إلى أن علماء النفس الحديثين يميزون بين الاحساس والإدراك الحسى . فالاحساس هو مجرد التنبيه الذى يحدث من الكيفية الحسية ، مثل التنبيه الذى يحدث فى العين من الضوء ، أو التنبيه الذى يحدث فى الذوق عن الطعم . أما الإدراك الحسى فهو إدراك الشيء الذى تؤثر كيفيته فى الحس ، وذلك بالاستماعة بتجربتنا الماضية (٧١) .

وإذا كان الاحساس هو مجرد التنبيه الذى يحدث عن الكيفية الحسية ، فإنه قد ينطبق على ما نسمى بالحواس الظاهرة ، وهى الحواس الخمس المعروفة ، أما الإدراك الحسى فينطبق على الحواس الباطنة وأولها الحس المشترك ، لأن من طبيعة هذه الحواس أن لها ملكة الحكم والموازنة بمن طريق الاستفادة من التجارب الماضية واستماعتها ، بالإضافة إلى تأثرها بالكيفيات الحسية للشيء المراد إدراكه .

ولكننا ، حقيقة ، لا نستطيع الجزم بأن الفارابى أو غيره من الفلاسفة المسلمين كابن سينا ، يل وفلاسفة اليونان أيضا ، قد ميز بين الحس والإدراك الحسى (٧٢) . فالفارابى يطلق لفظ الإدراك أحيانا ، ويعنى به

(٧٠) انظر الفصل الثالث ، ص ١٤١ - ١٤٢ ، من هذا البحث .

(٧١) د . محمد عثمان تيجانى : الإدراك الحسى عند ابن سينا ، ص ١٥٧ .

(٧٢) نفس المصدر ، ١٥٩ - ١٦٠ .

الحس عمومًا. دونما تمييز بين حس ظاهر وحس باطن ، أو ادراك داخلي وادراك خارجي ، فيقول : « الادراك الظاهر هو بالحواس الخمس التي هي المشاعر ، والادراك الباطن من الحيوان الوهم » (٧٣) ، ولكنه في مواضع أخرى يميز بين الاثنين فيقول : « الادراك انما هو للنفس ، وليس للحاسة الا الاحساس بالشئ » (٧٤) .

ولذا فنحن نميل الى أن الفارابي يجعل عملية الادراك الحسي شاملة للحس المباشر أيضا دونما تمييز بين احساس وادراك حسي ، ولذا سوف تلخص المعالم الرئيسية للادراك الحسي بشقيه ، الداخلي والخارجي لا في اطار وظائف متجزئة بل في اطار مترابط يربط بين تلك القوى ووظائفها بعضها ببعض .

١ - الادراك الخارجى :

وهو يتعلق بما تقوم به الحواس الظاهرة ، وهي البصر والسمع واللمس والشم والذوق ، من افعال . ويمكن تلخيص عناصره الرئيسية فيما يلى :

(١) يرى الفارابي أن الاحساس لن يتم ، الا بآلة جسمانية ، فيها تشبيح صورة المحسوس شيئا مستصحباً للواحق غريبة ، (٧٥) بمعنى أن عملية الحس لا تتم الا عن طريق أدوات وأعضاء لتلك الحواس ، كالعين بالنسبة للبصر ، والاذن بالنسبة للسمع ، وهكذا . ولكن هذا يخص الحس الظاهر ، والذي لابد أن تتبعه مرحلة ترقسم - أو تشبيح - فيها صور المحسوسات في الحس المشترك وبقية القوى الباطنة الأخرى .

على أن هذه الآلات الجسمانية لا تدرك ، المعانى المجردة أصلا ، بل مدركاتها لا تزال مخلوطة بالفوضى الغريبة والواحق المادية ، (٧٦) ونحن نعلم أن الحس المباشر يدرك المحسوسات مصحوبة بالواحق المادية من كم وكيف وأين ووضع ... الخ ، ولا يمكن أن يدركها مجردة عن المادة . « فالحس لا يدرك اللون ما لم يدرك معه العرض والطول ، والبعد وأمورا أخرى غريبة عن ذات اللون » (٧٧) .

---

(٧٣) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ١٢ .

(٧٤) الفارابي : التعليقات ، ص ٣ .

(٧٥) فصوص ، ص ١٥ .

(٧٦) انظر شرح (فصوص الحكم) للفارابي ، مخطوط ، ورقة (٦٨) .

(٧٧) الغزالي : مقاصد الفلاسفة ، ص ٢٤٦ .

وحتى قوى الحس الباطن فإن ادراكها للأشياء ليس مجردا بشكل تام ، وإنما هو مصحوب أيضا باللواحق المادية ، كما لاحظنا في الحس المشترك والتخيل على سبيل المثال .

(ب) يؤيد المعنى السابق ما أشار إليه الفارابي ، وذكرناه آنفا ، من أن « الحس الظاهر لا يدرك صرف المعنى بل يدرك خلطا ، ولا يستثبته بعد زوال المحسوس . فإن الحس لا يدرك زيدا من حيث هو صرف انسان ، بل انسانا له زيادة احوال من كم وكيف وأين ووضع وغير ذلك . ولو كانت تلك الأحوال داخلية في حقيقة الانسانية لشارك فيها الناس كلهم . والحس مع ذلك ينسلخ عن هذه الصورة إذا فارق المحسوس ، فلا يدرك الصورة إلا في المادة والا مع علائق المادة » (٧٨) .

أي أن الحس لا يدرك المعاني المجردة ، وإنما يدركها ممزوجة بالمادة أو بلواحق المادة . مثلا يدرك الحس زيدا ، لا كحقيقة انسانية مجردة ، بل كإنسان له زيادة احوال من كم وكيف ... الخ . فهذه الأحوال لا تعبر عن حقيقة الانسان ، والا لشارك فيها الناس جميعا .

وقد ذهب الشيخ الرئيس ابن سينا في تحقيق هذا الموضوع نفس مذهب الفارابي ، واستعمل نفس الأمثلة ، وأشار إلى أن « الحس يأخذ الصورة عن المادة مع هذه اللواحق ... يقصد الكم والكيف والأين وغيرها ... ومع وقوع نسبة بينها وبين المادة ، إذا زالت تلك النسبة بطل ذلك الأخذ ، وذلك لأنه لا ينزع الصورة عن المادة مع جميع لواحقها ، ولا يمكنه أن يستثبت تلك الصورة إن غابت المادة » (٧٩) .

(ج) يصاحب الاحساس عادة شعور باللذة أو الألم . فإذا تكيف الحس بكيفية ملائمة لشعر باللذة ، وإذا تكيف بكيفية منافية ، أو مناهرة ، شعر بالألم . وقد عالج الفارابي هذه القضية فقال : « كل ادراك غاما أن يكون للائم أو لغير ملائم بل منافر ، واللذة ادراك الملائم والأذى ادراك المنافر » (٨٠) .

(د) أن الادراك الحسي عملية تقوم بها النفس من خلال قواها المختلفة ، ظاهرة وباطنة ، ولا تقتصر على الحس وحده . وهو يعطى على ذلك دليلا قويا فيقول : « الادراك إنما هو للنفس ، وليس للعاسسة إلا الاحساس بالأشياء ، وليس للمحسوس إلا الانفعال » . والدليل على ذلك أن

(٧٨) قصص ، ص ١٢ .

(٧٩) ابن سينا : النفس ، م ١ ، ف ٢ ، ص ٥٦ .

(٨٠) قصص ، ص ٧ ، والنظر التزالي : ج ٢ ، ص ٢٤٢ ، ٢٤٤ .

الحاسة قد تتفعل عن المحسوس فتكون النفس لاهية ، فيكون الشيء غير محسوس ولا يدرك ، (٨١) .

وهكذا فإن الفارابي يميز بين ثلاثة مفاهيم تعبر عن ثلاثة مستويات في المعرفة الحسية ، وهي : المحسوس ، والحاسة ، والنفس المشتركة . ولا نعتقد أن الفارابي يخرج الحاسة هنا من دائرة قوى النفس والا ناقض نفسه ، لأن الحاسة هي إحدى قوى النفس المعتمدة عنده كما لاحظنا ، وبالتالي لا بد أن تكون مشتركة في عملية الإدراك ، ولكنه قد يعني أن الإحساس لوحده لا يفيد إدراكا ما لم تشترك فيه النفس بجميع قواها ، وقد يعني بالنفس هنا ، النفس الناطقة وهي العقل ، وإن لم يتم على ذلك دليل .

وعلى أية حال فإن الدليل الذي يعطيه الفارابي في هذا الخصوص دليل هام جدا ، لأن النفس فعلا إذا كانت مشغولة بشيء ، فقد لا تنتبه للمؤثرات الحسية ، كأن يكون الإنسان مشغولا بالكتابة فإنه لا ينتبه لصوت الموسيقى المنبعث جنبه ، رغم أن الأذن تتأثر ، والسمع يستلم الموجات الخاصة بذلك الصوت .

٢ - الإدراك الداخلي :

وهو مجموعة الوظائف التي تقوم بها قوى الحس الباطن ، وهي الحس المشترك ، والمصورة ، والوهم ، والحافظة ، والتخيلة والفكرة ، والتي يمكن تركيزها في النقاط التالية :

(أ) الحس الباطن كالحس الظاهر لا يدرك المعاني المجردة بل يدركها ممزوجة بكيفياتها الحسية ولواحقها المادية الأخرى ، ولكنه يختلف عن الحس الظاهر في أنه يحفظ تلك المعاني بعد زوال المحسوس . وهذا الحفظ له أهمية قصوى في المعرفة الحسية ، لأنه يساعدنا على استعادة الصور الماضية ومقارنتها بصور حسية جديدة تقابلنا ، فنقارن ونوازن ، ثم نحكم . كأن يرى الإنسان الشيء الأبيض ويقول : هذا حلو ، ويعني به السكر ، فإن ذلك تم بناء على تجربة ماضية ، ولعل هذا في التخيلة أكثر وضوحا وأهمية .

(ب) أن الصور التي يدركها الحس المشترك تحفظ في القوة المصورة بعد أن تزول المحسوسات (الرئيات والأجسام وغيرها) عن حاسة الحواس بشكل مباشر . أما القوة التي تدرك هذه الصور التي تجمعت

---

(٨١) الفارابي : التعليقات ، ص ٣ .

في الصورة فهي الوهم . والوهم هو القوة التي تدرك من المحسوس ما لا يحس ، مثل القوة التي في الشاة اذا تشبعت صورة الذئب في حاسة الشاة ، تشبعت عداوته ورداءته فيها . والقوة التي تحفظ ما يدركه الوهم هي الحافظة ، اما القوة التي تشرف على ما تحتزنه الحافظة والصورة من الصور ، فتركيبها وتحللها ، هي المفكرة ، وقد تكون التخيلة .

(د) اذا كانت وظيفة التخيلة هي الجمع والتفريق بين صور حسية مخزونة في قوى الحس الأخرى ، فان جهدا الإبداعى والابتكارى يتركز في هذه الناحية ، وهو ما نلاحظه عند ابن سينا أيضا ، والذي يرجع الابتكار عنده في الأغلب الى نشاط التخيل في عمليات التفريق والجمع بين الصور والمعانى المدركة بالحس .

(هـ) تنشط التخيلة حينما تنشغل قوى النفس الأخرى ، حيث تنفرد التخيلة بنفسها ، وتقوم بعملية التركيب والتحليل والمحاكاة . وفي هذا الصدد يقول الفارابى : « فاذا صارت الحاسة والنزوعية والناطقة على كمالاتها ، الأول بأن لا تفعل أفعالها ، مثل ما يعرض عند حال النوم ، انفردت القوى التخيلة بنفسها ، فأرغى عما تجده الحواس عليها دائما من رسوم المحسوسات ، وتخلت عن خدمة القوة الناطقة والنزوعية ، فتعود الى ما تجده عندها من رسوم المحسوسات محفوظة باقية ، فتفعل فيها بأن تتركب بعضها الى بعض ، وتفصل بعضها عن بعض . ولها مع حفظها رسوم المحسوسات وتركيب بعضها الى بعض ، فعل ثالث : وهو المحاكاة . فانها خاصة من بين سائر قوى النفس ، لها قدرة على محاكاة الأشياء المحسوسة التي تبقى محفوظة فيها » (٨٢) .

(و) والمخيلة في نظرية الفارابى متينة الصلة بالميل والعواطف ، وذات دخل في الأعمال العقلية والحركات الارادية ، حيث تمتد القسوى النزوعية بما يستثيرها ويوجهها الى هدف معين ، وتغذى الرغبة والشوق بما يدفعها الى السير في الطريق حتى النهاية ، هذا الى أنها تحتفظ بالآثار الحسية وصور العالم الخارجى المنقولة الى الذهن عن طريق الحواس . مثلا : اذا صابغت (المخيلة) القوة النزوعية مستعدة استعدادا قريبا لكيفية ما أو هيئة ، مثل غضب أو شهوة أو لأفعال ما بالجملة ،

---

(٨٢) المدينة الفاضلة ، ص ٨٨ ، وانظر الفارابى : جوامع الشر ، مع (تلميذ) كتاب أرسطو طاليس في الشر (لابن رشد ، ص ١٥٣ - ١٥٤ ، تحقيق وتعليق : د. محمد سليم سالم ، القاهرة ، ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م) .

حاكت القوة النزوعية بتركيب الأفعال التي شأنها أن تكون عن تلك الملكة التي توجد في القوة النزوعية معدة ، في ذلك الوقت لقبولها ، (٨٣) .

(ز) قد يكون العقل الفعال مصدرا للمصور التي يفيضها على المخيلة في اليقظة أو في النوم ، فتكون الرؤيا أو النبوة . وفي هذا يقول الفارابي : « فيكون ما يعطيه العقل الفعال للقسوة المتخيلة من الجزئيات بالنامات والرؤيات الصادقة ، وما يعطيها من المعقولات التي تقبلها بأن يأخذ محاكاتها مكانها بالكهانات على الأشياء الإلهية . وهذه كلها قد تكون في النوم ، وقد تكون في اليقظة . إلا أن التي تكون في اليقظة قليلة وفي الأقل من الناس . فاما التي في النوم فأكثرها الجزئيات ، وأما المعقولات بقليلة » (٨٤) .

على أننا سنفرد عنوانا خاصا لنظرية النبوة عند الفارابي ، ودور القوة المتخيلة في هذه النظرية .

(د) دور الحس في نظرية المعرفة :

تكلما فيما مضى عن الحس والحواس بشكل أقرب ما يكون إلى علم النفس ، وهي مرحلة ضرورية لتحديد مفهوم المعرفة عند الفارابي ، لما بين علم النفس والمعرفة من روابط وثيقة عنده . ولكننا الآن سوف نشرح مكانة الحس في نظرية المعرفة الفارابية من زاوية فلسفية بحتة قدر الامكان . فهنا لا يكون الحديث عن قوى النفس أو ألياتها ودورها في الإدراك الحسي ، وإنما يتركز حديثنا على الإدراك الحسي ذاته في نظرية المعرفة ، وعلى الحواس كأحد المصادر الرئيسية للمعرفة ، وعلى العلاقة بين الذات المدركة والموضوع المدرك ، هل هي علاقة تطابق ومماثلة أم علاقة اختلاف ومفارقة ؟ وما هي العلاقة بين الحس والعقل ، وكيف يتم الانتقال من المحسوس إلى المعقول ، أو من الجزئي إلى الكلي ؟ وغير ذلك من الموضوعات التي تشكل صلب مباحث الفلاسفة منذ القدم وحتى اليوم .

ولكن ما هي طبيعة المعرفة ، وكيف تتم ؟ هل نكتفي بالحواس فتكون المعرفة نسبية ، والحقيقة مستحيلة ، كما هو الحال عند السفسطائيين ؟ أم هل تكون المعرفة تنكرا لتلك المعاني الكلية الموجودة في عالم المثل ، كما هو الحال عند أفلاطون ؟ أم هل تكون المعرفة بالانتقال

---

(٨٣) المدينة الفاضلة ، ص ٩٠ ، وانظر د. إبراهيم مدكور : في الفلسفة الإسلامية ،

ج ١ ، ص ٧٣ .

(٨٤) المدينة الفاضلة ، ص ٩٢ ، قارن ابن سينا : النفس ، م ٤ ، ص ١٠٩ .

مما هو حسي إلى ما هو عقلي عن طريق تجريد المعاني الكلية من الجزئيات
المحسوسة بواسطة التجربة ، كما هو الحال عند أرسطو ؟

تلك ثلاثة مناهج شكلت أهم مواقف الفلاسفة من مشكلة المعرفة
قديمًا ، وبقيت بقوة حتى العصر الحديث ، وإن اتخذت شكلًا واطارًا
جديدًا عند هذا الفيلسوف أو ذاك . فما هو موقف الفارابي بينها ؟
للإجابة على كل ذلك سينصب حديثنا على الموضوعات التالية :

١ - مصدر المعرفة :

يميز الفارابي ابتداءً بين ما هو حسي وما هو عقلي ، كما يميز بين
طبيعة كل منهما ، فيقول : « ليس من شأن المحسوس من حيث هو
محسوس أن يعقل ، ولا من شأن العقول من حيث هو معقول أن
يحس » (٨٥) .

بعد هذا التمييز القاطع بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية في
هذا العالم ، يؤكد الفارابي بما لا يقبل الشك ، على أن الحواس هي
المصدر الأول للمعرفة ، فيقول : « وحصول المعارف للإنسان يكون من
جهة الحواس ، وإدراكه للكليات من جهة احساسه بالجزئيات » (٨٦) .

فهو هنا فيلسوف واقعي تجريبي ، يؤمن بأن مصدر المعرفة هو
الخبرة الحسية التي تزودنا بها الحواس ، وننتقل بعدها من الجزئيات
إلى الكليات عن طريق التجربة .

ويؤكد الفارابي هذا المعنى في موضع آخر فيقول : « النفس تدرك
الصور المعقولة بتوسط صورها المحسوسة ، إذ تستفيد معقولة تلك
الصور من محسوسيتها ، ويكون معقول تلك الصور مطابقًا لمحسوسها
والألم يكن معقولا لها » (٨٧) .

ولكن على الرغم من هذا الموقف الحسي ، يؤمن الفارابي بوجود
أفكار قطرية عند الإنسان تحصل دونما حاجة إلى الحواس كما سنرى .

٢ - العلاقة بين المدرك والمدرك :

هناك علاقة ما بين تصوراتنا للأشياء وبين ما هي عليه في
الواقع . فهل تكون الصور التي ندركها مماثلة لتلك الأشياء ومطابقة لها

(٨٥) فصوص الحكم ، ص ٩٥ .

(٨٦) الفارابي : التعليمات ، ص ٣ .

(٨٧) نفس المصدر ، ص ٣ .

بشكل تام ، أم أنها مخالفة بعض الشيء ؟ هذا ما سنحاول إيضاحه الآن.
على ضوء أقوال الفارابي .

والحقيقة فإن للمعلم الثاني رأيين في هذه القضية : الأول يقول
بعلاقة تطابق بين المدرك والمدرَك ، والثاني يقول بعكس الرأي الأول .

ففي (فصوص الحكم) يقر الفارابي بوجود علاقة تطابق ومماثلة
بين المدرك والمدرَك ، هي أشبه ما تكون بالعلاقة بين الخاتم والشمع .
يتصل المدرك بالعالم الخارجي المحسوس ، فيتزود بالصور التي ينتزعها
العقل فتكون المعرفة .

يقول الفارابي : « الإدراك يناسب الانتقاش ، كما أن الشمع يكون
أجنبيا عن الخاتم ، حتى إذا طابقه وعانقه معانقة ضامة ، رحل عنه
بمعرفة ومشاكله صورة . كذلك المدرك يكون أجنبيا عن (الصورة)
فإذا اختلس عنه صورته عقد معه المعرفة ، كالجس يأخذ من المحسوس
صورة يستودعها الذكسر . فيتمثل في الذكسر وأن غاب عن
المحسوس » (٨٨) .

وهذا خرب من الواقعية الساذجة التي تطابق بين الذات العارفة
وموضوع المعرفة كما هو في الواقع ، وهو أمر لا شك أن أبا نصر تأثر
فيه بالمعلم الأول ، الذي قال في كتاب (النفس) : « يجب أن نفهم أن
الحاسة بوجه عام في كل احساس هي القابل للصور المحسوسة عارية
عن الهيولى ، كما يقبل الشمع طابع الخاتم بدون الحديد والذهب . فهو
يقبل طابع الذهب أو البرونز ، لا من حيث أنهما ذهب أو برونز . والأمور
كذلك في الحاسة التي تنفعل عند كل محسوس بتأثير ما فيه من لون أو
طعم أو صوت ، لا من حيث أن كلا من هذه الأشياء يقال عنها أنها أشياء
جزئية ، بل من حيث أنها صفة معينة ، ومن حيث صورتها » (٨٩) .

على أن أرسطو قد أوضح هنا أشياء بدت غامضة بعض الشيء في
قول الفارابي الذي ذكرناه . منها أن الحاسة تقبل الصور مجردة عن
المادة ، كما يقبل الشمع (طابع) الخاتم دون الحديد أو الذهب ، ومنها
أن الحواس لا تتأثر بالمحسوسات من حيث جزئياتها وما فيها من لئون
أو مسوت أو طعم ، بل من حيث كيفياتها أو صفاتها ، ومن حيث
صورها الحسية . وقد يعذر الفارابي أنه أوضح هذه الأمور في مواطن

---

(٨٨) الفارابي : فصوص ، ص ١٠ - ١١ . (الصورة) هكذا في النص ولعلها
(الشيء) .

(٨٩) أرسطو : النفس ، ج ٢ ف ١٢ ، ٤٢٤ ر ، ص ٨٧ .

أخرى سبق ذكرها ، فاعتبر أن لا حاجة الى هذا الايضاح ثانية في هذا
الموضع . غير أن مواضع بهذه الدقة والخطورة تحتاج الى ايضاح
وتعمق مستمر ، ولا تكفى الإشارة هنا أو هناك .

ذلك هو الرأي الأول للفارابي في العلاقة بين المدرك والمُسَدَّر ،
والتي يراها علاقة تطابق ومحاكاة ، أما الرأي الثاني فيخفف فيه
الفارابي من تلك النزعة الواقعية المتطرفة التي تطابق بين الأشياء كما هي
في العالم الخارجي وبين صورها في العقل الانساني ، فيذهب الى أن
تصوراتنا عن الأشياء ليست بالضرورة هي الأشياء نفسها .

يقول المعلم الثاني : « التصور بالعقل هو أن يحس الانسان شيئاً
من الأمور التي هي (خارجة) النفس ، ويعمل العقل في صورة ذلك
الشيء ، ويتصوره في نفسه ، على أن الذي هو من خارج ليس هو
بالحقيقة مطابقاً لما يتصوره الانسان في نفسه ، إذ العقل اللفظي
الأشياء ، فما يتصوره فيه هو إذن اللفظ الصور ، (٩٠) .

ويؤكد الفارابي هذا الرأي في مكان آخر ، حيث يميز بين الأشياء
المحسوسة والأشياء المعلومة ، ويوضح عدم تطابق الحقائق العقلية مع
موضوعاتها الخارجية ، لأن العقل قد يدرك أشياء ليس لها وجود عيني
مشخص في الخارج كالخط الذي يتوهم طرفاً للجسم .

يقول أبو نصر : « الأشياء المحسوسة هي غير المعلومة ،
والمحسوسات هي أمثلة للمعلومات ، ومن المعلوم أن المثال غير الممثل ،
فإن الخط البسيط المعقول الذي يتوهم طرفاً للجسم غير موجود مفرداً
من خارج ، ولكن ذلك شيء يحمله العقل ، (٩١) .

ولعل السياق الفكري لفيلسوفنا يؤكد ميله الى الرأي الثاني الذي
لا يطابق بين الذات المدركة والموضوع المدرك ، وهذا ما سوف يتضح
حينما نتكلم عن مراحل الإدراك .

لذلك فإن الإقتصار على الرأي الأول لتفسير العلاقة بين الذات

(٩٠) الفارابي : مسائل الفلسفية ، ص ١٠٥ ، و (خارجة) هي النفس .

(٩١) نفس المصدر ، ص ١٠٦ .

ويذهب أبو الحسن الأشعري (٢٦٠ - ٣٢٠ هـ) الى رأي مغاير لرأي الفارابي في
الأشياء المحسوسة والمعلومة ، فهو يرى : « أن الانسان بالشئ علم به ، فالإحصاء علم
بالبصرات ، والسمع علم بالمسموعات ، وهكذا البوائق . ورده الكثيرون بأن لا نجد فرقاً
بين العلم التام بهذا اللون وبين إضماره ، وهكذا بين العلم بهذا الصوت ومسماعه . . . الخ »
انظر (شرح المقاصد) لسعد الدين التفتازاني ، ج ١ ، ص ١٦٩ ، دار الطباعة الحامزة ،
إسطنبول ، ١٢٧٧ هـ .

والموضوع ، كما فعل بعض الباحثين حينما قال : « ان جوهر الادراك الحسى قائم بمماثلة بين المدرك والمدرك المحسوس » فكما ان الشمع يبقى غريبا عن الضاتم ، الى ان يتفحم هذا فيه فينتزع صورته ، ويصير مشابها له ، هكذا الحواس تبقى غريبة عن المحسوسات الى ان تنطبع فيها صورها ، فتشابهها وتمثلها ، ويحصل الإدراك » (٩٢) . . . . .
اقول : ان هذا يمثل جزءا من الحقيقة ، ويقتصر على رأى الفارابى ويترك الآراء الأخرى .

٣ - مراحل الإدراك :

يرتب الفارابى مراحل الإدراك تبعا لحصول صورها فى الأشياء .
وبالتالى فهي تتكون من ثلاث مراحل (٩٣) :

١ - حصول الصورة فى الحس .

٢ - حصول الصورة فى العقل .

٣ - حصول الصورة فى الجسم (الانفعال) .

ففيما يخص المرحلة الأولى ، وهي حصول الصورة فى الحس ، « فهو ان لا تحصل صورة الشيء فى الحس الا بانفعال من الحس بها ، لكن يتصورها بالحواس التى هى عليها من ملايستها للمادة لا بغير ذلك من الأحوال » (٩٤) .

أى ان هذه المرحلة تتلخص فى انفعال الحس بالمؤثرات الحسية ، فتحصل صورة الشيء ، لكن دونما تجريد عن المادة وكيفياتها ومشتخصاتها من كم وكيف وأين ووضع ، بل ملايصة كاملة لكل تلك الشخصيات .

أما المرحلة الثانية فتقوم على أساس انتزاع الماهيات المجردة من المحسوسات ، وهذا هو شأن العقل الذى يدرك الماهيات الثابتة لا الهويات المتغيرة ، حيث يقول الفارابى : « وأما حصول الصورة فى العقل ، فهو ان تحصل صورة الشيء مفردة غير ملايصة للمادة لا بتلك الحالات التى هى عليها من خارج ، لكن بغير تلك الحالات ، ومفردة غير مركبة ولا مع موضوع ، ومجردة عن جميع ما هى ملايصة له » (٩٥) .

(٩٢) انظر الياس فرج : الفارابى ، ص ٧٣ .

(٩٣) الفارابى : المسائل الفلسفية ، ص ١٠٥ . من كتاب (المجوع) للسلم الثانى .

ط ١ ، مثل السعادة : القاهرة ، ١٩٠٧ .

(٩٤) نفسه ، ص ١٠٥ .

(٩٥) الفارابى : المسائل ، ص ١٠٦ .

ويؤكد هذا النص أيضا موقف الفارابي السابق من عدم التطابق بين المتحرك والمتحرك ، لأن الصورة لا تحصل في العقل ، كما هي عليه في العالم الخارجي ، بل بحالة أخرى مغايرة .

بعد ذلك ينتقل الفارابي إلى المرحلة الثالثة وهي حصول الصورة في الجسم ، فيرى أن « حصول الصورة في الجسم يكون بالانفعال ، وهو أن تحصل صورة الشيء في شيء آخر خارج عنه يقبل منه لها ، مثل الحديد الذي يدنى منه النار ، (فتحصل) فيه صورة النار وهي الحرارة ، وذلك لقبوله لها حتى يصير حاملا لها وهي محمولة فيه . ويصدر عنه بذلك الصورة ما كان يصدر عن صاحب الصورة أو شبيهه بذلك الذي كان يصدر » (٩٦) .

والجسم المنفعل هو المتأثر من غيره ، أو المتغير والمتحرك ، لأنه لا فرق بين قولنا (ينفع) وبين قولنا (يتغير) و (يتحرك) (٩٧) . والانفعال إما أن يكون مصير الجوهر من شيء إلى شيء ، وتغيره عن أمر إلى أمر ، مادام هناك اتصال في هذا التغير ، وقد يكون ذلك من كيفية إلى كيفية مثل مصير الجسم من السواد إلى البياض وهو التبييض ، ومصيره من البرودة إلى الحرارة ، وهو التسخين » (٩٨) .

وعلى هذا الأساس فإن حصول الصورة في الجسم يكون بالتأثير المباشر ، حينما (ينفع) الجسم بالمؤثر الخارجي ويقبل الصورة باستعداد تام لها ، ويصدر عنه حينئذ ما كان يصدر عن صاحب الصورة ، أو شبيهه بذلك الذي كان يصدر . وهو يضرب مثالا لذلك بالحديد الذي يقرب من النار فتحصل فيه صورة النار وهي الحرارة .

فمرحلة حصول الصورة في الجسم هي عملية انفعالية بحتة ليس للجسم فيها حيلة من تقبل الصور الحسية وحملها . وهي في النطاق الحيواني والانساني لاحالة لحصول الصورة في الحس والعقل ، لأن ما يحصل في الجسم انعكاس لهما .

وينبه الفارابي أخيرا إلى أن الصور لا تحصل في العقل بمجرد تأثير الحس بالمحسوسات ، بل هنالك عدة وسائط هي قوى النفس من

---

(٩٦) نفس المصدر ، ص ١٠٦ ، وما بين القوسين في نسختنا (يحصل) ، والتي أثبتناه أصوب .

(٩٧) انظر الفارابي : كتاب قاطيغوريوس أو القولات ، ص ١٦١ ، أيضا الصفحة الحبل : كشف المراد في شرح (تجريد الاعتقاد) لصير الدين الطوسي ، ص ٩٠٤ . ط ١ ، بيروت ، ١٩٧٩ .

(٩٨) الفارابي : كتاب قاطيغوريوس .

حواس خارجية أو داخلية سبق ذكرها ، حيث تمر فيها صور الأشياء أو تختزن ثم يحصلها العقل .

يقول أبو نصر : « وقد يظن أن العقل تحصل فيه صورة الأشياء بعد مباشرة الحس للمحسوسات بلا توسط ، وليس الأمر كذلك . إن بينها وسائط ، وهو أن الحس يباشر المحسوسات فيحصل صورها فيه ، ويؤديها إلى الحس المشترك حتى تحصل فيه ، فيؤدي الحس المشترك تلك إلى التخيل ، والتخيل إلى قوة التمييز ليعمل التمييز فيها تهيييا وتثقيحا ، ويؤديها به متقحة إلى العقل ، فيحصلها العقل عنابة » (٩٩) .

ثانيا - المعرفة العقلية (نظرية العقل) :

لا تقتصر المعرفة على الحواس وحدها والا كانت معرفة قاصرة . ولذا كان لابد للفارابي أن ينتقل ، ضمن جدله ، للمساعدة ، إلى مرحلة أعلى ، وهي المعرفة العقلية . وقد لاحظنا أن مصدر المعرفة الحسية هو المحسوسات على اختلافها ، حيث تنطبع صور تلك المحسوسات في الحواس فتحصل المعرفة ، فإذا لم يكن طعام فلا ندرك الطعم ، وإذا لم تكن شمس فلا ندرك الألوان ، وإذا لم تكن موجات في الهواء فلا ندرك الأصوات ، وهكذا .

فما هو مصدر المعرفة العقلية إذن ؟ أمر الحس حيث تنتزع المعانيات : المعسولة من مشخصاتها في عالم الحس ؟ أم هي المبسادة الفطرية الموجودة في النفس والتي يدركها الإنسان دونما حاجة إلى الحواس ؟ أم هي الصور التي يستمدّها العقل الانساني المستفاد من العقل الفعال بخرب من الفيض والاشراق ؟

هذه التساؤلات الهامة ، وأخرى غيرها تدور حول العلاقة بين العاقل والعقول ، وبين الحس والعقل ، وغير تلك من الموضوعات يناقشها الفارابي في نظرية العقل التي كان لها تأثير كبير في الفلسفة الإسلامية ، وفلسفة العصر الوسيط .

(١) تحديد معاني العقل :

بالرغم من أن أبا إسحق الكندي قد سبق الفارابي إلى كتابة (رسالة في العقل) ، فإن هذه الرسالة قد اقتصرت على مفهوم واحد من حدة مفاهيم أو معانٍ للعقل أوردها الفارابي في رسالته ، وناقشها

(٩٩) الفارابي : المسائل ، ص ٢٠٩ .

مناقشة نقدية مستفيضة ، خاصة حينما تعرض لمعاني العقل عند الجمهور وعند المتكلمين ، وهو ما نقتطعه في رسالة الكندي (١٠٠) :

وعلى هذا الأساس قام الفارابي بعملية تحليل لمعاني العقل ، المختلفة عند عامة الناس وعند المتكلمين والفلاسفة ، وخاصة أرسسطو وبعض الشراح دون أن يشير اليهم ، فوجد أن : اسم العقل يقال على أشياء كثيرة ، الأول : الشيء الذي يقول به الجمهور في الإنسان أنه عاقل ، والثاني : العقل الذي يردده المتكلمون على السننهم ، فيقولون : هذا مما يوجبه العقل وينفيه العقل ، والثالث : العقل الذي يذكره (أرسطو) في كتاب (البرهان) ، والرابع : العقل الذي يذكره في (المقالة السادسة) من كتاب (الأخلاق) ، والخامس : العقل الذي يذكره في كتاب (النفس) ، والسادس : العقل الذي يذكره في كتاب (ما بعد الطبيعة) ، (١٠١) .

ومنوف نستعرض الآن هذه المعاني كلا على حدة ، مع مقارنتها واستقصاء أصولها ، ما أمكن ، عند أرسسطو والشراح ، وبالأخص الاسكندر الأفروديسي . وسنجد في عرض الفارابي لهذه المعاني تلخيصا وافيا لنظرية العقل عنده .

١ - العقل عند الجمهور :

يحدد الفارابي معنى العقل عند الجمهور - ويعنى بهم عامة الناس - تحديدا دقيقا ، يتم عن خبرة وبراية ، وسير لأغوار الناس ، وما استقروا عليه من آراء ومفاهيم . فهو يرى أن معنى العقل عند هؤلاء مرتبط بالقيم الدينية والفضائل ، ولذلك لم يسموا الشرير عاقلا .

فالناس يرون ، أن العاقل محتاج إلى دين ، والدين عندهم هو الذي يظنون أنه الفضيلة . وهؤلاء إنما يعنون بالعاقل من كان فاضلا جيد الروية في استنباط ما ينبغى أن يؤثر من خير أو يجتنب من شر ، ويمتنعون أن يوقعوا هذا الاسم على من كان جيد الروية في استنباط ما هو شر ، بل يسمونه ماكرا أو داهيا وأشياء هذه الأسماء ، (١٠٢) .

---

(١٠٠) انظر الكندي : رسالة في العقل ، ص ١ ، تحقيق : د. عبد الرحمن بدوي ، ضمن (رسائل فلسفية) ، ط ٢ ، دار الأندلس بروت ، ١٩٨٠ .
(١٠١) الفارابي : مقالة في معاني العقل ، ص ٢٩ ، ضمن (الثمرة المرصية) ، نشرة ديتريشي ، لندن ، ١٨٩٢ .
(١٠٢) الفارابي : مقالة في معاني العقل ، ص ٢٩ .

وهكذا فإن مفهوم العقل عند الجمهور مرتبط بتصوير أخلاقي
وقيمي ، يكون فيه العقل فارقاً بين الخير والشر ، والصين والقيس .
ولذا عز عليهم أن يكون الشرير عاقلاً !

ولو قارنا بين الفارابي وابن سينا في هذه النقطة ، لوجدنا الأخير
يحدد ثلاثة معان لمفهوم العقل عند الجمهور ، فيقول : « العقل اسم
مشترك لمعان عدة » . فيقال : عقل لصحة الفطرة الأولى في الإنسان
فيكون حده أنه قوة بها يوجد التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة
ويقال : عقل لما يكسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية ، فيكون حده
أنه معسان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها المسالحي
والأغراض ، ويقال : عقل لمعنى آخر ، وحده أنه هيئة محمودة للإنسان
في حركاته وسكناته وكلامه واختياره . فهذه المعاني الثلاثة هي التي
يطلق عليها الجمهور اسم العقل » (١٠٣) .

والحقيقة أن الحد الأول للعقل عند الجمهور والذي ذكره ابن سينا
هو فقط ما يتفق مع المعنى الذي أورده الفارابي ، أما الأنواع الباقية
فتدخل في مجال آخر سنلاحظه ، وهو مجال العقل العملي ، أي أن ابن
سينا وسع معنى العقل عند الجمهور ليشمل ثلاثة معان أو حدود ، يهتم
قصره الفارابي على معنى واحد ، وهو المعنى المرتبط بالمخيار الخلقى .
أما المعاني الأخر فسينا قسمها في مكان آخر . ويجب أن نشير إلى أن
الفارابي كان أكثر وضوحاً من ابن سينا في استقصاء وربط تصور
الجمهور للعقل بالأبعاد الخلقية .

٢ - العقل عند المتكلمين :

ويقوم أساساً على دلالة المشهور أو فكرة الاجتماع التي طرفها
المتكلمون الذين يرون أن « العقل مناط التكليف أجمعاً » (١٠٤) .

أما الفارابي فيحدد تصور العقل عند المتكلمين فيقول : « أما العقل
الذي يريده المتكلمون على سنتهم ، فيقولون في الشيء : هذا مما يوجب
العقل ، أو ينفيه العقل ، أو يقبله العقل أو لا يقبله العقل ، فإنما يعنون به
المشهور في بادئ الرأي عند الجميع ، فإن بادئ الرأي المشترك عند
الجميع أو الأكثر يسمونه العقل » . وانت تبين ذلك متى استقرت شيئاً

(١٠٣) ابن سينا : رسالة الحدود ، ص ٧٩ ، ضمن (سبع رسائل في الحكمة
والطبيعات) ، القاهرة ، ١٩٠٨ .

(١٠٤) الأبي : التواتر في علم الكلام ، ص ١٤٦ ، عالم الكتب ، بيروت . أيضاً
د- جفر آل ياسين : فيلسوفان رائدان ، ص ١١٩ .

حما يتخاطبون به أو مما يكتبونه في كتبهم ويستعملون فيه هذه
اللفظة ، (١٠٥) .

والفارابي يتهم المتكلمين بالتناقض ، لأنهم يقولون بشيء ويعملون
بشيء آخر . ذلك أن المتكلمين يظنون بالعقل الذي يريدونه فيما بينهم
أنه هو العقل الذي ذكره (أرسطوطاليس) في كتاب (البرهان) ،
ونحو هذا يؤمنون ، ولكنك إذا استقرت ما يستعملونه من المقدمات الأولى
تجدها كلها مأخوذة من بادي الرأي المشترك ، فلذلك صاروا يؤمنون شيئاً
ويستعملون غيره ، (١٠٦) .

وتلك حقيقة ، فأننا لو استعرضنا كتب المتكلمين لوجدناهم يعرفون
العقل تعريفاً قريباً مما ذكره أرسطو في كتاب (البرهان) ، وهو القوة
التي تحصل للانسان بالفطرة والطبع . فيذكر فخر الدين الرازي
(ت ٦٠٦ هـ) : « أن العقل غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة
الآلات » والنائم لم يزل في عقله وأن لم يكن عاقلاً ، (١٠٧) .

ولكننا من جهة أخرى نجد أن منهجهم الحقيقي في تحديد معنى
العقل غير ما يذكره الفخر الرازي وبقية المتكلمين ، لأنهم يعنون به دلالة
الشهور أو فكرة الاجماع ، أو بادي الرأي المشترك عند الجميع ، ومن
هنا كان منشأ التناقض عندهم كما ذكر الفارابي .

٢ - العقل الفطري :

وهو العقل الذي يذكره أرسطوطاليس في كتاب (البرهان) ،
ويعنى به ، قوة النفس التي بها يحصل للانسان اليقين بالمقدمات الكلية
الصائغة الضرورية ، لا عن قياس أصلاً ولا عن فكر ، بل بالفطرة والطبع
أو من صباء ، ومن حيث لا يشعر من أين حصلت وكيف حصلت . فإن
هذه القوة جزء ما من النفس ، يحصل لها بالمعرفة الأولى لا بفكر ولا بتأمل
أصلاً . واليقين بالمقدمات التي صفتها الصفة التي ذكرناها ، وتلك
المقدمات هي مبادئ العلوم ، (١٠٨) .

---

(١٠٥) الفارابي : مقالة في معاني العقل ، ص ٤٠ ، ويؤكد الفارابي ذلك في مكان
آخر فيقول : « أما ما يعنيه الجدلون في قولهم : أن هذا يوجب العقل أو ينفيه العقل ،
فإنهم يعنون به الشهور في بادي الرأي عند الجميع ، ... الخ » ، انظر (أصول الفقه)
للفارابي ، ص ١٥٨ .

(١٠٦) الفارابي : معاني العقل ، ص ٤٢ .

(١٠٧) انظر الأبيي : المواقف ، ص ١٤٦ ، أيضاً سعد الدين التفتازاني : شرح
القاسد ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ، وانظر (شرح التبريد) للعقل ، ص ٢٥١ .

٤ - العقل الناشئ عن التجربة :

وهو العقل الذي يتأتى من كثرة التجارب ، وطول السنين ، وتقدم العمر بالإنسان ، بحيث تصبح لديه القدرة على استنباط الآراء الصحيحة وقيومها منه دونما حاجة للبرهنة عليها .

يقول الفارابى عن هذا العقل انه « جزء النفس الذي يحصل بالواجبة على اعتياد شيء مما هو فى جنس جنس من الأمور على طول تجرية شيء مما هو فى جنس جنس من الأمور على طول الزمان ، اليقين بقضايا ومقدمات فى الأمور الارادية التى شأنها أن تؤثر أو تجتنب ... وهذا العقل يتزايد مع الإنسان طول عمره ، فيتمكن فيه تلك القضايا ، وينضاف اليها فى كل زمان قضايا لم تكن عنده فيما تقدم من قبل . ويتفاضل الناس فى هذا الجزء من النفس الذى سماه - أرسطو - عقلا ، تفاضلا متفاوتا . ومن تكاملت فيه هذه القضايا فى جنس ما من الأمور صار ذا رأى فى ذلك الجنس ، ومعنى ذى الرأى هو الذى أشار بشيء قبل رايه ذلك من غير أن يطالب بالبرهان عليه ولا يراجع ، وتكون مشورته مقبولة وإن لم يتم على شيء منها برهان . ولذلك قلنا يصير الإنسان بهذه الصفة إلا إذا شاخ لأجل حاجة هذا الجزء من النفس الى طول التجارب الذى ليس يكون إلا فى طول الزمان ، ولأن يتمكن فيه من تلك القضايا » (١٠٩) .

وقد أشار ابن سينا الى هذا العقل القائم على التجربة فى النص الذى ذكرناه قبل قليل ، وقال انه يطلق « على ما يكسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية » فيكون حده انه معان مجتمعة فى الذهن تكون مقدمات تستنبط بها المصالح والأغراض ، واعتبره أحد المعانى التى يطلق عليها الجمهور اسم العقل (١١٠) .

٥ - العقل النظرى :

أو العقسل (العلمى) ، كما دعاه الفارابى فى (عيون المسائل) (١١١) وهو الذى يتم به جوهر النفس ، ويصير جوهر عقليا

-
- (١٠٨) الفارابى : المصدر السابق ، ص ٤٠ - ٤١ ، وقارن : منطق أرسطو ، التحليلات الثانية ، المقالة الثانية ، ج ١٩ ، ب ٢٥ - ٣٥ ، ١٠٠ ، ٥ ، ص ٤٦٣ - ٤٦٤ .
تحقيق : د. عبد الرحمن بدوي ، مطب دار الكتب المصرية ، ١٩٤٩ .
(١٠٩) الفارابى : معانى العقل ، ص ٤١ - ٤٢ .
(١١٠) انظر ابن سينا : رسالة الحفود ، ص ٧٩ .
(١١١) الفارابى : عيون المسائل ، ص ٦١ .

بالفعل - وهو ينقسم الى : عقل بالقسوة ، وعقل بالفعل ، وعقل مستفاد (١١٢) ، غير أن الفارابي لا يتقيد بهذه التسميات ، فهو قد يسمى الذي بالقوة العقل الهولاني ، ويسمى الذي بالفعل العقل بالملكة (١١٣) . والفارابي ينسب الى أرسطو تقسيما رباعيا للعقل : بالقسوة ، وبالفعل ، ومستفاد ، وعقل فعال . ويؤمن أن هذا التقسيم قد ذكره أرسطو في كتاب (النفس) (١١٤) ! ولكن هذا التقسيم ، حقيقة ، غير موجود في كتاب (النفس) ، سواء في ترجمته الحديثة ، أو ترجمته العربية القديمة ، وإن أرسطو لم يشر إلا الى عقليين هما : العقل المنفعل ، والعقل الفعال (١١٥) .

وقد يرجع هذا التقسيم الى الاسكندر الاقرويدي ، وهو من أبرز شراح أرسطو ، ووصفه ابن سينا بأنه (فاضل المتأخرين) (١١٦) كما عرف له العرب رسالة هامة في (العقل والعقول) ، ولكن تقسيم الاسكندر للعقل ثلاثي : العقل الهولاني ، والعقل بالملكة ، والعقل الفعال (١١٧) . وهناك من يرى أن تقسيمه رباعي ، بإضافة العقل المستفاد ، غير أنه من الثابت أن العقل المستفاد عند الاسكندر ليس عقلا مميزا ، وإنما هو مجرد حالة اتصال العقل الهولاني بالعقل الفعال (١١٨) . ولذا فإن تقسيمه يبقى ثلاثيا ، وبالتالي فإن من المرجح أن يكون الفارابي قد نهج نهج الكندي في تقسيمه الرباعي للعقل . فالعقل عند الكندي أربعة أنواع : الأول : العقل الذي بالفعل أبدا ، والثاني : العقل الذي بالقوة ، وهو للنفس ، والثالث : العقل الذي خرج في النفس من القوة الى الفعل ، والرابع : العقل الذي نمسيه البياني ، (١١٩) .

- (١١٢) الفارابي : معاني العقل ، ص ٤٢ .
 (١١٣) انظر عيون السائل ، ص ٦٤ .
 (١١٤) الفارابي : معاني العقل ، ص ٤٢ .
 (١١٥) أرسطو : النفس ، ج ٢ ف ٤ ، ٤٢٩ ك ، ص ١٨٠ ، أيضا (ج ٢ ف ٥ ، ٤٣٠ و ، ص ١١٢) ، وانظر ترجمة اسحق بن حنين لكتاب النفس (المقالة الثالثة ، ف ٢ ، ٤٢٩ ا ، ص ٧٢) أيضا (ف ٥ ، ٤٣٠ ا) .
 (١١٦) انظر فريد خير : أرسطو عند العرب ، دائرة معارف فؤاد أفوام البستاني ، ج ٩ ، ص ١٨٣ .
 (١١٧) انظر مقدمه الدكتور عبد الرحمن بدوي لكتاب (النفس) ترجمة : اسحق ابن حنين ، ص ٧ .
 (١١٨) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ٣٠٢ .
 (١١٩) الكندي : رسالة في العقل ، ص ١ - ٢ ، و (البياني) هو ما يقترحه د . عبد الرحمن بدوي . بينما يقترح د . عبد الهادي أبو ريده تسميته (بالثاني) . انظر له (رسائل الكندي الفلسفية ، ج ١ ، ص ٢٦٥) .

وسوف نعرض الآن أقسام العقل النظري كما حددها الفسارابي
وشرحها في رسالته الهامة (مقالة في معاني العقل) وغيرها من
مؤلفاته .

(١) العقل بالقوة (أو العقل الهولاني) :

ويعرفه الفارابي بأنه : نفس ما ، أو جزء نفس ، أو قوة من قوى
النفس ، أو شيء ما ذاته معدة أو مستعدة لأن تنتزع ماهيات الموجودات
كلها ، وصورها دون موادها ، فتجعلها كلها صورة لها ، (١٢٠) .

وهذا العقل إذن هو مجرد استعداد أو قابلية لأن ينتزع ماهيات
الأشياء وصورها دون موادها ، وذلك باحتكاكه بالحواس التي تزوده
بالمعرفة والصور عن طريق الحسالم الخارجي . فقابليته تشبه قابلية
الهيولي المتشكل بأي صورة ، ولعل هذا ما دعا الفارابي إلى تسميته
بالعقل الهولاني ، فهذه القوة التي تسمى عقلا هولانيا موجودة لكل
شخص من النوع ، وإنما سميت هولانية تشبيها لياها باستعداد الهيولي
الأولي التي ليست هي بذاتها ذات صورة من الصور ، وهي موضوعة
لكل صورة ، (١٢١) .

وهذا العقل يشبه الصفحة البيضاء القابلة لأن ترسم عليها صور
المعقولات ، أو أنه ، كما شبهه الفارابي ، كالشمعة الطرية والمهياة لأن
تنطبع فيها الأشكال والصور المختلفة انطبعا كاملا . وهنا يختلف العقل
الهولاني عن المادة الجسمية ، فإن هذه لا تقبل من الصور إلا جزئياتها
أو سطوحها دون أعماقها ، كما يقول الفارابي ، بينما العقل بالقوة يصير
هو الصور ذاتها ، كما لو توهمنا شكلا لشمعة ما ، وإن هذا الشكل
يحتويها كلها طولا وعرضا وعمقا .

يقول المعلم الثاني : ، وتلك الذات شبيهة بمادة تحصل فيها صور ،
إلا أنك إذا توهمت مادة ما جسمانية مثل شمعة ما ، فانتقش فيها نقش ،
فصار ذلك النقش وتلك الصورة في سطحها وعمقها ، واحتوت تلك
الصورة على المادة بأسرها حتى صارت المادة بجملتها كما هي بأسرها
تلك الصورة ، بأن شاعت فيها الصور ، قريب وهمك من تفهم معنى حصول
صور الأشياء في تلك الذات التي تشبه مادة وموضوعا لتلك الصورة ،
وتفارق سائر المواد الجسمانية بأن المواد الجسمانية إنما تقبل الصور
في سطوحها فقط دون أعماقها ، وهذه الذات ليست تبقى ذاتا متميزة عن

(١٢٠) الفارابي : معاني العقل : ص ٤٤ .

(١٢١) الفارابي : النفس ، ص ١٠ ف ٥ ، ص ٢٩ .

صور العقولات حتى تكون لها ماهية منجزة ، والصور التي فيها ماهية منجزة ، بل هذه الذات تصير تلك الصور كما لو توهمت النقش والخلقة التي تخلق بها شمعة ما مكنية أو مدورة ، فتغوص فيها تلك الخلقة وتشيع ، وتحتوى على طولها وعرضها وعمقها بأسرها * فحينئذ تكون تلك الشمعة قد صارت هي تلك الخلقة بعينها من غير أن يكون لها انحصار بماهيتها دون ماهية تلك الخلقة ، (١٢٢) .

ويرى بعض الباحثين : « أن صور الجزئيات إذا استقرت في العقل الهولاني غدت جزءا لا يتجزأ منه ، وأصبحت فيه سورا مفارقة للمادة المحسوسة . ولذلك اعتبره أبو نصر منفصلا عن المادة الجسمانية ، ولكنه لم يحل كيفية اتصاله بالحواس ، وأخذ عنه مدركاتها المحسوسة مباشرة ، فجاء كلامه عليه ، من هذه الناحية ، كلام الحائر المتردد ، إذ كيف يتاح لهذا العقل أن يستخلص صور الجزئيات ، دون أن يكون متصلا بها بوجه من الوجوه ، (١٢٣) .

ولا نعتقد أن هذا النقد يستند إلى أساس ، ذلك أن العقل الهولاني ، فيما يبدو من كلام الفارابي ، ليس مفارقة تماما للمادة الجسمانية ، وإنما يحمل (أمكانا) أو (استعدادا) للمفارقة لا أكثر . أما كيفية اتصاله بالحواس وهو مفارق لها ، وكيفية استخلاصه لصور الجزئيات دون أن يكون متصلا بها ، فإن الفارابي قد أوضح في مكان آخر ، سبق وأشرنا إليه ، أن الصلة ليست منعقدة بين العقل الهولاني وبين الحواس ، ولكنها ليست صلة مباشرة وإنما تتم بشكل غير مباشر ، وعبر وسائط عديدة من الحواس الظاهرة والباطنة ، تبدأ بالحس المباشر الخارجي ، ثم الحس المشترك ، فالتخيل ، فقسوة التمييز ، وحتى العقل .

يقول أبو نصر : « وقد يظن أن العقل تحصل فيه صورة الأشياء عند مباشرة الحس للمحسوسات بلا توسط ، وليس الأمر كذلك . أن بينها وسائط ، وهو أن الحس يباشر المحسوسات فيحصل صورها فيه ، فيؤدي الحس المشترك تلك إلى التخيل ، والتخيل إلى قسوة التمييز ، ليعمل التمييز تهذيبا وتنقيحا ، ويؤديها به منقحة إلى العقل ، فيحصلها العقل عناية » (١٢٤) .

(١٢٢) الفارابي : مائى العقل ، ص ٤٢ .

(١٢٣) اليازجي وكرم : المصدر السابق ، ص ٥٤٨ .

(١٢٤) الفارابي : المسائل الفلسفية ، ص ١٠٦ .

فالمصلة موجودة إذن بين العقل الهولاني وبين الحواس ، ولكنها
صلة غير مباشرة . ولذا فلا مجال لاتهام الفارابي بالحيرة والتردد .

(ب) العقل بالفعل أو (العقل بالملكة) (١٢٥) :

وهو يأتي في مرتبة أعلى من العقل بالقوة . وقد لاحظنا أن العقل
بالقوة (مستعد) لأن ينتزع ماهيات الموجودات وصورها دون موادها ،
فإذا تم له هذا الانتزاع وتحقق ، انطبعت فيه صور المصنوعات وغست
جزءا لا يتجزأ منه ، وصار عقلا (بالفعل) .

يقول أبو نصر : « فإذا حصلت فيه العقولات التي انتزعتها عن
المواد صارت تلك العقولات معقولات بالفعل ، وقد كانت من قبل أن ينتزع
موادها معقولات بالقوة » (١٢٦) .

وحينما تصبح تلك المدركات بالفعل بعد أن كانت بالقوة يعقلها
العقل بالملكة (أو بالفعل) عن طريق ادراك ذاته ومعرفتها .

ويلخص فيلسوفنا مراحل انتقال العقل من القوة إلى الفعل ،
فيرى أن الذات المعقولة تدرك أولا وقد ارتبطت فيها المادة بالمجردات
ولكن يوجد فيها (إمكان) التجريد والانتزاع ، فهي إذن في مرحلة العقل
بالقوة ، ثم تدرك ثانيا وقد أصبح لها وجود آخر تفارق فيه الصور
لموادها ، فتكون حينئذ عقلا بالفعل ، ثم تدرك ثالثا وقد أصبحت صورا
عقلية محضة . فتكون عقلا مستقادا .

يقول أبو نصر : « فلانها - أي الذات المعقولة - عقلت أولا على
أنها انتزعت عن موادها التي كان فيها وجودها ، وعلى أنها كانت
معقولات بالقوة ، وعقلت ثانيا وجودها ليس ذلك الوجود المتقسم بل
وجودها مفارق لموادها على أنها صصور لا في موادها ، وعلى أنها
معقولات بالفعل . فالعقل بالفعل متى عقل المعقولات التي هي صور له
من حيث هي معقولة بالفعل ، صار العقل الذي كنا نقوله أولا أنه بالفعل
هو الآن العقل المستقاد » (١٢٧) .

(١٢٥) يصور الفارابي بين العقل بالفعل والعقل بالملكة ، بينما يفصل بين سينا
بين الاثنين ، معتبرا العقل بالملكة استكمال القوة التي في النفس حتى تصير قريبة من
العقل . انظر ابن سينا : رسالة الحدود ، ص ٨٠ ، ضمن (سبع رسائل في الحكمة
والطبيبات) .

(١٢٦) الفارابي : معاني العقل ، ص ٤٣ .

(١٢٧) الفارابي : معاني العقل ، ص ٤٥ .

اذن فالمعقل بالفعل أو بالملكة يمتاز بأنه متشعب الإدراك ، فإذا اتجه بإدراكه نحو المحسوسات سمي عقلا ممكنًا أو بالقوة ، وإذا اتجه نحو معرفة ذاته ، ليعرف ذاته ويفكر فيها ، سمي عقلا بالفعل ، وله بعد اكتماله أن يتجه نحو معرفة العقولات المجردة ، فإذا استطاع بلوغها أصبح عقلا مستفادًا (١٢٨) .

ولكن كيف يتسنى للعقل أن ينتقل من القوة إلى الفعل ؟ حقيقة أن هذا أمر محير عند الفارابي ! فلو كان فيلسوفنا متسقًا مع منطلقاته الفلسفية ، ومع الاتجاه الأرسطي الواضح في نظريته العقلية ، لوجد أن الحل يكمن في العقل نفسه ، حيث يوجد فيه ما يشبه العلة أو الميسدة الفاعل الذي ينقل الشيء من القوة إلى الفعل ، غير أن الفارابي بحث عن تلك العلة خارج العقل وخارج الإنسان . وهذه العلة عبارة عن ذات مفارقة للمادة سميت بالمعقل الفعال ، الذي به ، تصير الأشياء التي كانت معقولة بالقوة معقولة بالفعل ، ويصير هو أيضًا عقلا بالفعل بعد أن كان عقلا بالقوة . وفعل هذا العقل الفارق في العقل الهولاني شبيه فعل الشمس في البصر ، لذلك سمي العقل الفعال ، (١٢٩) .

(ج) العقل المستفاد :

إن العقل بالقوة أو العقل الهولاني هو عقل مادي قابل للانطباع صور المحسوسات فيه بعد تجريدها كي تصبح معقولة ، ولذا عساه الفارابي عقلا (منفعلا) ، وهي نفس تسمية أرسطو (١٣٠) . فإذا ارتسمت فيه تلك الصور وأصبحت جزءًا منه أضحي عقلا بالفعل . هذا بالنسبة للصور المختزنة والتي غدت فيه ومنه ، أما بالنسبة للصور التي لم يدركها بعد ، فيظل عقلا بالقوة (١٣١) .

وهكذا فإن العقل بالملكة لم يدرك جميع الصور العقلية المجردة ، ففصلًا عن أنه يدرك هذه الصور بانتزاعها من موادها أو من محسوساتها .

أما العقل المستفاد فإنه لا يدرك الصور العقلية بانتزاعها من المحسوسات ، وإنما يدرك العقولات مجردة بطبيعتها بشكل مباشر .

(١٢٨) اليازجي وكرم : المصدر السابق ، ص ٥٤٨ .

(١٢٩) المدينة الفاضلة ، ص ٨٣ - ٨٤ .

(١٣٠) انظر للمدينة الفاضلة ، ص ٨٤ ، وقارن أرسطو : النفس ، ج ٣ ف ٤ ،

٤٢٩ ط . ص ١٠٨ .

(١٣١) اليازجي وكرم : المصدر السابق ، ص ٥٤٨ .

وذلك بضرب من الحدس والاشراق ، فالعقل بالفعل متى عقل المعقولا .
التي هي صور له من حيث هي معقولة بالفعل ، صار العقل الذي كنس .
نقوله أولا انه العقل بالفعل هو الآن العقل المستفاد ، (١٣٢) .

والعقل الانساني مراتب ، اعلاهما درجة العقل المستفاد ، فهو
كالضرورة بالنسبة للعقل بالفعل ، وهذا كالمادة بالنسبة للعقل المستفاد .
والعقل بالفعل كالصورة للعقل الهولاني ، وهذا كالمادة بالنسبة له .

فعلى الصعيد الكوني هناك اذن جسد نازل يبدأ من العقول
المفارقة حتى العقل الفعال ، فالعقل المستفاد الذي يكون في مرتبة أدنى .
ثم يهبط حتى يصل الى العقل بالملكة ، فالهولاني والى ما سونه من القوى
الانسانية ، ثم الى الطبيعة وصور الاسطقسات والمادة الاولى (١٣٣) .

ويقابل ذلك جبل صاعد يبدأ من المادة الاولى ، ثم الطبيعة التي
هي صور جسمانية في مواد هيولانية ، فالعقل المنفعل ، وانتهاء بالعقل
المستفاد ، الذي يعتبره الفارابي الحد الذي اليه تنتهي الاشياء التي
تنسب الى الهول والمادة ، واذا ارتقى منه فائما يرتقى اول رتبة
الموجودات المفارقة ، واول رتبته العقل الفعال (١٣٤) .

واذا كان العقل المستفاد بمثابة مجموع المعقولات المجردة ، جاز
ان يعتبر الحجر الكريم الذي يتوج المسالم الارضي . اما الترقى الى
ما وراء العقل المستفاد فيقود الى دائرة العالم العلوي او الى دائرة
الجواهر المفارقة ، وانها العقل الفعال (١٣٥) .

ولو اردنا استقصاء اصول فكرة (العقل المستفاد) فلن نجدما
عند ارسطو ، لأنه ، كما سبق واشرنا ، لم يذكر الا عقليين هما : العقل
المنفعل والعقل الفعال . ولكننا نجد اشارة لهذا العقل المستفاد عند
(الاسكندر الافروديسي) ضمن تقسيمه للعقل . غير انه يختلف الى حد
كبير عن مثيله عند الفارابي .

---

(١٣٢) الفارابي : معاني العقل ، ص ٢٥ . وفارون ابن سينا في تعريفه للعقل المستفاد
بانته ، ماهية مجردة عن المادة مرتسخة في النفس على سبيل اصول عن خارج ، - انظر
(رسالة الحدود) ص ٨٠ .

(١٣٣) الفارابي : معاني العقل ، ص ٤٦ .

(١٣٤) نفس المصدر ، ص ٤٦ .

(١٣٥) د . ماجد فخري : تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ص ١٧٣ .

فالعقل المستفاد عند الاسكندر هو « العقل الفعال من جهة اخراجه العقل الهولاني الى الفعل » او أنه عبارة عن حال اتصال العقل الهولاني بالعقل الفعال » (١٣٦) ، بينما العقل المستفاد عند الفارابي ليس مجرد اتصال بين العقل الهولاني والعقل الفعال ، بل ليست له علاقة أصلا بالمحس والمادة ، أنه مرتبة لا ييلفها الا من صفت نفوسهم من كسر المادة وأوهام الحواس ، فأصبحوا يدركون برياضة المعرفة العقولات والصور المجردة دون انتزاعها من موادها .

وقد لاحظ (كوربان) هذا الفارق الدقيق بين كل من الفارابي والاسكندر في رؤيتهم للعقل المستفاد فقال : « ان العقل المستفاد عند الفارابي لا يمكن ان يفهم على أنه *Nous epiktetos* نفسه الذي قال به الاسكندر الاقروديمي ، والذي يقصد به حالة وسطا بين العقل بالفعل والعقل بالقوة » . ذلك ان العقل المستفاد عند الفارابي هو تلك المرتبة العليا من العقل البشري الذي يعقل بها ، حدسنا واشراقا ، ما يهبه العقل الفعال من صور ومقولات مجردة دون اللجوء الى وسيطة المحس » (١٣٧) .

ولذا فانتنا نميل الى ان الفارابي تأثر في هذه الناحية بالكندي ، الذي جرد العقل المستفاد من كل اتصال بالمادة او قسوى المحس مثل التخيل ، فكانت عنده « الصورة التي لا هيولى لها ولا فئطاسيا هي العقل المستفاد للنفس من العقل الاول - الفعال - الذي هو نوعية الاشياء التي بالفعل أبدا » (١٣٨) .

(د) العقل الفعال :

لقد تكلمنا فيما سبق عن العقل الفعال في اطار الفلسفة الكونية عند الفارابي (١٣٩) ، وأجلنا الخوض بالتفصيل في أهمية هذا العقل في مجال المعرفة الانسانية الى هذا الفصل الذي خصصناه لشرح نظرية المعرفة عند فيلسوفنا ، وللجزء الخاص بنظرية العقل التي يشكل العقل الفعال أحد أركانها الأساسية .

والحقيقة أنه ما من قضية أثارت جدلا وخلافًا كما أثارت قضية العقل الفعال على مسعيد الفكر الفلسفي قديمه ووسيطه ، وبخاصة عند

-
- (١٣٦) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ٢٠٢ .
  - (١٣٧) انظر هنري كوربان : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٤٨ .
  - (١٣٨) الكندي : رسالة في العقل ، ص ٣ .
  - (١٣٩) انظر الفصل الثاني ، ص ١٠٤ من هذا البحث .

الإسلاميين . وكانت بداية تلك المشكلة إشارة مختصرة لهذا العقل
الفعال ، لاتخلو من الغموض ، جاءت في (الباب الثالث) من كتساب
(النفس) لأرسطو . حين قال : « وهذا العقل هو المفارق التلا منفعل
غير المتزوج ، من حيث أنه بالجواهر فعل ، لأن الفاعل دائما أسمى من
المنفعل ، . . . . ولا نستطيع أن نقول أن هذا العقل يعقل تارة ولا يعقل
تارة أخرى . وعندما يفارق فقط يصبح مختلفا عما كان بالجواهر ،
وعندئذ فقط يكون خالدا وأزليا » (١٤٠) .

وكانما كان لتلك السطور القليلة والمختصرة مفعول السحر عند
الشرح في العصر الهليني ، وعند الفلاسفة المسلمين والفلاسفة
المسيحيين على حد سواء ، فذهبوا في تأويلها وتفسيرها مذهب ، ربما
لم تخطر أبدا على بال المعلم الأول أو تلامذته المتقدمين ، ذلك لأنها جاءت
متوافقة مع الاتجاه الروحي الذي كان يميزهم بدرجات متفاوتة ، ووجدوا
في قول أرسطو بعقل « مفارق » حي أزلي ما يدعم عقيدتهم في خلود
النفس ، وما يترتب عليه من عقائد تخص العالم الآخر ، وأهمها عقيدة
الثواب والعقاب ، كذلك فأنهم وجدوا فيها الطريقة المثلى للجمع بين
الاتجاه الأرسطي والاتجاه الأفلاطوني ، القائم أساسا ، وبخاصة في
صورته الأفلاطونية الحديثة ، على فكرة خلود النفس (١٤١) .

وكان التوفيق بين الفيلسوفين الكبيرين أفلاطون وأرسطو ، كما
نعلم ، هو الاتجاه الغالب في فلسفة الشراح المتأخرين من أمثال الاسكندر
الافروديسي وثامسطيوس وغيرهم ، وفي الفلسفة الإسلامية أيضا ،
وبخاصة عند المعلم الثاني ، الذي كانت له محاولات كثيرة في هذا
الاتجاه ، لعل أهمها كتابه في (الجمع بين رأيي الحكيمين) الذي سبق
وعرضنا له في فصل سابق (١٤٢) .

اذن فقد اهتم هؤلاء الشراح بفكرة (المفارقة) في العقل الفعال ،
ووصلوا بها إلى نهايتها المنطقية المحتومة - فقالوا : أنه لا يفارق حينما
وفارق حينما آخر ، بل يفارق في جميع الأحيان . وقالوا : يفارقنا
لا بمعنى أنه منا ثم يفارقنا ، بل هو جوهر ليس منا يفيض علينا من

(١٤٠) أرسطو : النفس ، ج ٣ ، ف ٤٣٠ ، و ، ص ١١٢ ، وانظر أيضا ترجمة إسحق
ابن حنين لكتاب (النفس) ، حيث وردت الجملة الأخيرة هكذا : « ولست أقول أنه مرة
يفعل ، ومرة لا يفعل ، بل هو بعد ما يفارق على حال ما كان . وبذلك صار روحانيا غير
ميت » ، (م ٣ ف ٥ ، ٤٣٠ ، ١ ، ص ٧٥) .

(١٤١) انظر تصدير عبد الرحمن بدوي لكتاب (النفس) لأرسطو ، ترجمة
إسحاق بن حنين ، ص ١ .

(١٤٢) النظر الفصل الأول ، ص ٥٦ - ٦٢ .

لخارج ، فهو جوهر الهى . وهذا العقل هو الذى يهدى الانسان ويضيء له العقولات (١٤٢) .

ويرى بعض الباحثين أن هذا هو تفسير الاسكندر وثامسطيوس . وفيلويون وسائر الفسرين اليونان ، وجميع الفلاسفة العرب دون استثناء (١٤٤) .

لكننا نرى أن فى ذلك تعميما يفغل الكثير من الفوارق الهامة بين رؤية كل واحد من هؤلاء الفلاسفة لوجود العقل الفعال ومفارقته ، فهل هو فى النفس أم فى خارج النفس ؟ وهل هو الله أم أحد العقول المحركة للأفلاك ؟

فالاسكندر الاغروينى جعل هذا العقل هو الله ، حيث يرى أن العقل الفعال ، لما كان هو الذى يجعل صور الماديات محقولة ، فيجب أن يكون محقولا ، فهو مفارق وليس جزءا من النفس ، ولكنه يفعل فى النفس من خارج ، فهو الله العلة الأولى ، (١٤٥) .

أما ثامسطيوس (٣١٧ - ٢٨٨ م) فيرى أن هذا العقل هو قسرة من قوى النفس ، على اعتبار أن نصوص أرسطو تؤيد ذلك . وكلام ثامسطيوس لا يعدو الحقيقة ، حيث يقول أرسطو فى كتاب (النفس) : « ولكن مادنا فى الطبيعة كلها نميز أولا بين ما يصلح أن يكون هيولى لكل نوع ، وهذا هو بالقوة جميع أفراد النوع ، ثم شيئا آخر هو العلة والفاعل لأنه يحدثهما جميعا ، والأمر فيهما كالنسبة بين الفن الى هيولاه . فمن الواجب ، فى النفس أيضا ، أن نحدد هذا التمييز . ذلك أننا نميز من جهة العقل الذى يشبه الهيولى لأنه يصبح جميع العقولات ، ومن جهة أخرى العقل الذى يشبه العلة الفاعلة لأنه يحدثها جميعا » (١٤٦) .

فها هنا الإشارة واضحة من أرسطو الى أن العقل المنفعل (الذى يشبه الهيولى) ، والعقل الفعال (الذى يشبه العلة الفاعلة) كلاهما موجودان فى النفس ، وضمن قواها ، مما يفند قول الاسكندر بأن العقل الفعال هو الله . فاهـ عند أرسطو يعقل ذاته وحسب ، بينما العقل الفعال يلم بجميع العقولات ، وهو اله متعال (Transcendant) لا يابه بشأن

---

(١٤٢) هـ . أحمد غزاد الأحوانى : أصول نظرية المعرفة عند الفارابى . مجلة الأهر ، المجلد (١٥) ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، (١٩٦٣ م / ١٩٤٩ م) .
(١٤٤) هـ . الأحوانى : نفس المصدر . ص ١٦٨ .
(١٤٥) يوسف كرم : المصدر السابق . ص ٣٠٤ .
(١٤٦) أرسطو : النفس . ج ٣ ف ٥ ، ٤٣٠ ب ، ص ١١٢ .

العالم السفلى ، بينما العقل الفعال حال في النفس (Immanent) وهو مبدأ تحقيق إمكاناتها الإدراكية (١٤٧) .

ولقد ذهب ثامسطيوس أيضا إلى أن الحجج التي تضطر إلى اعتبار العقل مفارقا تضطر إلى اعتبار العقل المنفعل مفارقا كذلك ، من حيث أنه يعقل المعقولات . فكلا العقلين مفارق دائم واحد بالاضافة إلى بني الإنسان (١٤٨) .

أما عند الكندي ، فإن العقل الفعال - ويسميه الأول - هو العقل الذي بالفعل أبدا ، وهو علة وأول لجميع العقول الثواني ، وهي العقول الثلاثة الباقية . وهو المخرج للنفس إلى أن تصير بالفعل عاقلة بعد أن كانت عاقلة بالقوة (١٤٩) .

ويبدو من كلام الكندي أن العقل عنده مفارق ، ولكن بأي معنى ؟ هل هو قوة من قوى النفس أن كان مفارقا ، أم أنه خارج النفس أصلا ؟

فمن الباحثين من يرى أن (العقل الأول) عند الكندي ليس له وجود خارج النفس ، بل هو في الإنسان ، وصفته المفارقة ، وهو كلي الصفة لأن من طبيعته أن يجرد الأشياء من جزئياتها ، أو بالأحرى أنه ليس سوى تلك الكليات المجردة في النفس (١٥٠) .

ولكننا نميل إلى اعتبار العقل الأول عنده موجودا خارج النفس . ودليلنا في ذلك كلام الكندي نفسه ، والذي يستشف منه ذلك . حيث يذهب إلى أن (العقل الأول) لا يكون هو ومعقولاته في النفس شسبيًا واحدا ، بينما الصور العقلية في النفس هي ومعقولاتها شيء واحد .

يقول أبو إسحاق الكندي : « فأما العقل الذي بالفعل أبدا ، المخرج النفس إلى أن تصير بالفعل عاقلة بعد أن كانت عاقلة بالقوة - فليس هو (وعاقلة) بشيء أحد . فائن المعقول في النفس والعقل الأول ، من جهة العقل الأول ، ليس بشيء واحد . فأما من جهة النفس فالعقل والمعقول شيء أحد ، (١٥١) .

---

(١٤٧) انظر د. عابد فخري : اوسطو طاليس (العلم الأول) ص ٧٢ .

(١٤٨) يوسف كرم : المصدر السابق ، ص ٣٠٣ .

(١٤٩) انظر الكندي : رسالة في العقل ، ص ٣ - ٤ .

(١٥٠) د. جعفر آل ياسين : المصدر السابق ، ص ٤٢ .

(١٥١) الكندي : المصدر السابق ، ص ٣ - ٤ ، ويقترح د. أبو ريته كلمة

(معقولة) بدل (عاقلة) حتر يستقيم المعنى . (انظر رسائل الكندي الفلسفية ، ج ١ ، ص ٢٦٦) .

ورغم تلك المفارقة ، ووجود العقل عند الكندي خارج النفس ،
فإن الأمر لا يصل إلى تأليه هذا العقل (الفعال) واعتباره هو الله ،
كما ذهب بعض الباحثين (١٥٢) ، حيث لا يوجد في كلام الكندي ما يؤيد
ذلك إطلاقاً .

وفي جميع الأحوال فإن كلام الكندي عن العقل الفعال لم يكن
بالوضوح الكافي ، ولذلك ترك الباب واسعاً لتأويل أقواله وتفسيرها على
وجوه متباينة ، كما هو الحال عند أرسطو ، ولم يتضح هذا
الأمر إلا عند الفارابي .

فلقد رفض الفارابي قول الامستدر بأن العقل الفعال هو العلة
الأولى أو الله ، كما رفض تفسير ثامسطيوس له بأنه قوة من قوى
النفس ، وحده بأنه جوهر مفارق ، وهو العقل العاشر في سلسلة العقول
الثواني التي فاضت عن المبدأ الأول ، والتي يحرك كل عقل منها أحسن
الأجرام السماوية . وهذا العقل يؤثر على عالم ما تحت القمر ، ويفيض
الصسور العقلية على النفس ، كما يفيض الصسور الجوهرية على
الوجودات ، ولذا سماه الفارابي (وأهب الصور) .

يقول أبو نصر عن العقل الفعال : إنه ، صورة مفارقة لم تكن في
مادة ولا تكون أصلاً . وهو بنوع ما عقل بالفعل قريب الشبه من العقل
الاستفاد ، وهو الذي جعل تلك الذات التي كانت عقلاً بالقوة عقلاً بالفعل
ونسبة العقل للفعال إلى العقل الذي بالقوة كنسبة الشمس إلى العين التي
هي بصر بالقوة ما دامت في الظلمة ، (١٥٣) .

ويحده في مكان آخر فيقول : « هو ذات ما جوهره عقل ما بالفعل » ،
ومفارقة للمادة . فإن ذلك العقل – الفعال – يعطي العقل الهولاني الذي
هو بالقوة عقل ، شيئاً ما بمنزلة الضوء الذي تعطيه الشمس البصر ،
لأن منزلته من العقل الهولاني منزلة الشمس من البصر . . . . . وبه
تصير الأشياء التي كانت معقولة بالقوة بالفعل ، ويصير هو أيضاً عقلاً
بالفعل بعد أن كان عقلاً بالقوة . وفعل هذا العقل المفارق في العقل
الهولاني شبيه بفعل الشمس في البصر ، فلذلك سمي العقل
الفعال ، (١٥٤) .

(١٥٢) انظر مثلاً دي جور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ص ١٢١ .

(١٥٣) الفارابي : معاني العقل ، ص ٤٧ ، وقارن ابن سينا : رسالة الحدود ،
ص ٨١ .

(١٥٤) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٨٣ – ٨٤ .

اذن فأول ما يجب أن نلاحظه في العقل الفعال أنه (مسورة مفارقة) ، أي جوهر مجرد من المادة ، لأنه لم يكن في مادة ولا يمكن أن يكون أصلاً . وهو يشبه ، بوجه من الوجوه ، العقل المستفاد . ولعل سبب هذا التشبيه عند الفارابي راجع إلى أن العقل المستفاد ، كما لاحظنا ، يدرك الصور العقلية مباشرة ، ودون مرور بمرحلة الحس ، أو مرحلة تجريد تلك الصور العقلية وانتزاعها من المحسوسات ، وإن كان من المنطقي أن يشبه العقل المستفاد بالعقل الفعال لا العكس ! وعلى كل حال فهذا دليل قوي على المنزلة الكبيرة التي يضعها الفارابي للعقل المستفاد .

والعقل الفعال هو الذي ينقل العقل الهولاني القابل للصور من حال الاستعداد والقوة إلى حال الفعل ، ولولاه لبقى العقل غير قادر على تجريد الماهيات العقلية من المحسوسات . ولذا يشبهه الفارابي أيضاً بضوء الشمس بالنسبة للعين وللشيء المرئي . فالعين هي مبصرة في الظلام بالقوة ، وكذلك الأشياء الموجودة في الظلمة مرئية بالقوة ، فإذا وقع عليها الضوء أصبحت مرئية بالفعل . وكذلك العين تصبح مبصرة بالفعل . وهذه حال العقل بالملكة (أو العقل بالفعل) ، الذي يدرك الصور العقلية بتجريدها من المادة التي تتحد فيها الهولاني والصورة . وبسبب فعل العقل المفارق في العقل الهولاني سمي (فعلاً) .

ولكن العين قد تتجاوز رؤية الأشياء بالضوء إلى رؤية مصدر الضوء نفسه ، فتكون حينئذ بمثابة العقل المستفاد الذي يدرك الصور المفارقة ، أي العقولات التي لا تخالط المادة أصلاً ، فلا تنتزع منها بالتجريد ، مثل الله والعقول السماوية . وهذه العقولات ترد إلى العقل الانساني كهبة أو فيض أو اشراق من العقل السماوي العاشر أو العقل الفعال (١٥٥) .

فالعقل الفعال ، يقيد الانسان شيئاً يرسمه في قوته الخاطئة ، ويشرق في النفس نورا تستطيع أن تعقل به العقل الفعال ذاته ، وهو أعلى مراتب الكمال . لأن الكمال هو أن يصير العقل الانساني في قرب من رتبة العقل الفعال ، فيصير عقلاً بذاته بعد أن لم يكن كذلك ، ومعقولا بذاته بعد أن لم يكن كذلك ، ويصير الهياً بعد أن كان هولانياً ، فهذا هو فعل العقل الفعال ، ولهذا سمي العقل الفعال (١٥٦) .

(١٥٥) عنه فراج : معالم الفكر الفلسفي في الصور الوسيطية ، ص ٦٨ ، ط ١ ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٩ .
(١٥٦) الفارابي : السياسة المدنية ، ص ٣٥ - ٣٦ ، ط ١ (عيون السائل) ، ص ٦٤ .

ولا يكتفى الفارابى بأن يحصر مهمة العقل الفعال فى الانتقال بالعقل الإنسانى من القوة إلى الفعل كما فعل أرسطو . ولكنه يضيف له مهمة أخرى لا تقل أهمية عن تلك ، ألا وهى إفاضة الصور العقلية الموجودة فيه على العقل الإنسانى ، وتحديدا على العقل المستفاد الذى أصبح مهيتا لتلقى تلك المعقولات ، ومن هنا كانت تسمية الفارابى للعقل الفعال بأنه واهب الصور أو معطى الصور (١٥٧) .

وفى هذه المهمة التى يعزوها الفارابى للعقل الفعال اقتراب من نظرية المثل عند أفلاطون ، ألا أن أفلاطون جعل المثل قائمة بذاتها فى ما سعى بعالم المثل ، بينما المعقولات عند الفارابى ليست قائمة بذاتها وإنما هى موجودة فى العقل الإلهى والعقول الثوانى ، حتى العقل الفعال الذى يحتوى على الصور التى يفيضها عليه العقل الأول (١٥٨) .

ولعل ذلك ينسجم مع التفسير الخاص الذى أعطاه المعلم الثانى لنظرية المثل فى كتاب (الجمع بين رأى الحكيمين) حينما انتقد من انكر أن المثل يمكن أن توجد فى العقل الإلهى ، فقال : « ولو لم يكن للموجودات صور وآثار فى الموجود الحى المرید ، فما الذى كان يوجدده ؟ وعلى أى مثال ينمو بما يفعله ويبدعه ؟ أما علمت أن من نفى هذا المعنى عن الفاعل الحى المرید ، لزمه أن يقول بأن ما يوجدده إنما يوجدده جزأفا وتنحسا وعلى غير قصد ، ولا ينمو نحو غرض مقصود بأرادته ، وهذا من أشنع الشناعات » (١٥٩) .

وما دامت المعقولات موجودة فى العقل الإلهى فإنه يفيض بها على العقول المفارقة التى تليه ، وعلى آخرها وهو العقل الفعال الذى يحتوى على الصور والمعقولات ، فيهبها هذا إلى العقل الإنسانى ، وبخاصة العقل المستفاد منه ، ومن هنا يكون الاتصال بين ما هو إنسانى وما هو إلهى .

فالفارابى جعل إمكان حصول المعرفة فى الذهن البشرى . وكذلك صحتها ، متوقفا على العقل الفعال ، ذلك أنه سعى فعلا ، لأن العقل المستفاد عند الإنسان يتفعل به كما لاحظنا ، ومن هنا يظهر تلاقى نظرية المعرفة عنده بنظريته فى الفيض ، ويظهر أيضا التقاء الفلسفة بالتصوف (١٦٠) .

(١٥٧) الفارابى : شرح رسالة زينون ، ص ٧ ، أيضا (عيون السائل) ، ص ٦٤ .

(١٥٨) قارن د . جميل صليبا : تاريخ الفلسفة العربية ، ص ١٦٢ .

(١٥٩) الفارابى : الجمع بين رأى الحكيمين ، ص ١٠٦ .

(١٦٠) انظر سعيد زايد : الفارابى ، ص ٥١ .

وأول المعقولات التي تحصل في العقل الانساني بتأثير العقل
الفعال هي المبادئ الأولية أو البديهية التي تعد بمثابة الأساس للمعرفة
العلمية . . وهي المعقولات الأولى التي هي مشتركة لجميع الناس ، مثل
الكل أعظم من الجزء ، وأن المقادير المتساوية للشيء الواحد
متساوية . (١٦١) .

والفارابي يحصر تلك المبادئ الأولية التي تعتبر صحيحة بالاجمال
في ثلاث فئات : الأولى هي المبادئ الخاصة بالمعرفة الهندسية ، والثانية
هي المبادئ الخاصة بالمعرفة الخلقية ، والثالثة هي المبادئ الأولى
الخاصة بالمعرفة الميتافيزيقية التي بها تعرف العلل الأولى للأشياء من
حيث أصولها ومراتبها ونتائجها (١٦٢) .

ويعدد أبو نصر تلك المبادئ فيقول : « المعقولات الأول المشتركة
ثلاثة أصناف : صنف أوائل للهندسة العلمية ، وصنف أوائل يوقف بها
على الجميل والقبيح مما شأنه أن يعمل الانسان ، وصنف أوائل يستعمل
في أن يعلم بها أحوال الموجودات التي ليس شأنها أن يفعلها الانسان ،
ومبادئها ، ومراتبها ، مثل السموات والسبب الأول وسائر المبادئ
الأخرى ، وما شأنها أن يحدث عن تلك المبادئ » (١٦٣) . وسنرى
أهمية تلك المبادئ في الإدراك العقلي .

وأخيراً لابد أن نشير إلى تلك العلاقة الحميمة التي وضعها الفارابي
بين الانسان والعقل الفعال . « فالعقل الانساني إذا بلغ أقصى كماله
صار قريباً في جوهره من جوهر هذا العقل . . . ويحتذى في تكميل
جوهره هذا العقل ، وأنه هو الغاية على هذا الوجه الذي يحتذى
حذوه ، وهو غاية على أكمل الوجوه » (١٦٤) .

والانسان في سعيه إلى الكمال ، لابد أن يضع العقل الفعال في
اعتباره ، فهو غايته ، « وهو الذي أعطاه مبدأ يسمى به نمو الكمال ،
ويحتذى بما يسمى فيه حذوه إلى أن يبلغ أقصى ما يمكنه في القرب
منه » (١٦٥) .

ولذلك فإن الانسان الذي يبلغ تلك المنزلة ، ورتبة العقل المستفاد .

(١٦١) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٨٤ .

(١٦٢) د . ماجد نخري : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ١٧١ .

(١٦٣) المدينة الفاضلة ، ص ٨٤ .

(١٦٤) الفارابي : فلسفة أرسطو طاليس ، ص ١٢٩ ، تحقيق د . محسن مهدي ،

بيروت ، ١٩٦١ .

(١٦٥) نفس المصدر ، ص ١٢٩ .

لا بد أن يتصل بالعقل الفعال ، بضرب من الاتصال بأنه يكون قد عقله ، (١٦٦) .

(ب) الإدراك العقلي :

تبرز في هذا الموضوع عدة أمور ، لعل أهمها ما يتعلق بمصدر المعرفة العقلية ، والعلاقة بين العاقل والمقوليات . وسنحاول هنا بحث تلك الأمور ، والاجابة على التساؤلات التي يمكن أن تثيرها .

١ - مصدر المعرفة العقلية :

للفارابي رأيان في هذه المسألة : الأول يؤكد دور الحواس في رفع العقل بالصور والماهيات التي ينتزعها ويجردها من علاقتها المادية ومشتقاتها في العالم الحسي ، أي أننا بأزاء جدل صاعد يلعب فيه الإنسان أو العقل الانساني الدور الرئيسي في عملية المعرفة ، أما الرأي الثاني فهو عبارة عن جدل نازل تهبط فيه الصور العقلية أو (تفيض) على العقل الانساني من العقل الفعال (وأهب الصور) .

ولننزل الآن مناقشة الرأي الثاني ، لأننا سنفرده له فقرة خاصة بالمعرفة الاشراقية ، ولنجعل القول في نظريته القائمة على أساس فكرة التجريد والانتزاع .

يؤمن الفارابي أن الماهيات موجودة في الأعيان ، ولكن بشكل مختلط للمادة ، ويقوم العقل بفصل تلك الماهيات عن هوياتها ، ويدركها حينئذ كماهيات وصور عقلية مفارقة لموادها (١٦٧) ، لأن المقولات لا تدرك بالحس ، بل تدرك بالعقل عن طريق الحواس ، والعقل يدرك الكلّيات بينما الحواس تدرك الجزئيات .

ولقد سبق أن ذكرنا قول الفارابي الهام في هذا المجال ، حيث ذهب إلى أن حصول المعارف للإنسان يكون من جهة الحواس والإدراك للكلّيات من جهة احساسه بالجزئيات ، (١٦٨) .

وقوله أيضا : « أن النفس تدرك الصور المحسوسة بالحواس ، وتدرك الصور المعقولة بتوسط صورها المحسوسة ، إذ تستفيد معقولة تلك

(١٦٦) نفس المصدر ، ص ١٢٩ .

(١٦٧) انظر د . محمد عبد الستار نصار : في الفلسفة الإسلامية ، ج ١ ، ص ٩٩ .

د ٢ . مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، ١٩٨٢ .

(١٦٨) الفارابي : التعليقات ، ص ٣ .

الصور من محسوسيتها ، ويكون معقول تلك الصور مطابقا لمحسوسها
والا لم يكن معقولا لها » (١٦٩) .

ولكن هذا لا يعنى أن مصدر المعرفة هو الحس وحسده ، أو أن
التعقل يتم عن طريق الإدراك الحسى فحسب ، لأنه توجد عند الانسان
معرفة أولية لم تأت بالطريق الحسى ، وإنما نشأت معه منذ الصغر .
وتشبه أن تكون فطرية ، أو هى فطرية فعلا ، وإذا وجد الانسان أن طريق
الحس لا يوفر له معرفة كاملة ، فإنه يلجأ الى هذه المبادئ الفطرية .

يقول المعلم الثانى : « ثم وجد فى المعارف الضرورية معارف
نشأت مع الانسان وكانت فطرت معه ، وحصلت له بالطبع زائدة على
ما تدركه الحواس . والانسان قد يستعمل ما يحصل له من المعارف
بالحواس فيما يسمى به الى سلامة تلك الأشياء ، ثم يجد ما يدركه من
المعارف غير كاف له فى ذلك ، فيلتجئ الى استعمال تلك المعارف التى
نشأت معه وفطرت له » (١٧٠) .

وأبرز مثال لتلك المعارف الفطرية ووجودها عند الانسان هو إدراك
الطفل للمبادئ الأولية دونما حاجة لأن يحصل عليها من طريق
الحواس ، بل هى تحصل له من غير قصد ، ودون أن يشعر بها ، ولعل
السبب فى ذلك هو مجرد (الاستعداد) الموجود فى نفس الطفل ، حيث
تكون هذه عامة بالقوة .

يقول أبو نصر : « فالطفل نفسه مستعدة لأن تحصل لها الأوائل
والمبادئ ، وهى تحصل له من غير استئانة عليها بالحواس ، بل تحصل
له من غير قصد ، ومن حيث لا يشعر به . والسبب فى حصولها له
استعدادها لها » (١٧١) .

وهذه المبادئ واشباهها هى التى تجعل المعرفة ممكنة ، ولولا
هذه المبادئ التى فطرت عليها النفس ، لما استطاعت أن تنقل الصورة
من حالة الى حالة حتى تصبح مجردة تجريدا تاما ، يعقلها العقل الذى
بالقوة ، ويصبح بها عقلا بالفعل (١٧٢) .

(١٦٩) نفس المصدر ، ص ٣ .

(١٧٠) الفارابى : فلسفة أرسطو طاليس ، ص ٦٤ .

(١٧١) الفارابى : التعليقات ، ص ٣ ، وانظر الفارابى ، البرهان ، ص ٢١٧ - ٢١٨ .

نشرة : مباحث تركر ، انقرء ، ١٩٦٤ ، ويقصد الفارابى بالأوائل « البدايات مثل الكل
أكبر من الجزء ، والانسان غير الفرس » . راجع للفارابى : التنبيه على سبيل السعادة ،
ص ٢٤ .

(١٧٢) د . جميل صليبا : المصدر السابق ، ص ١٦٤ .

واليقين الضروري عند الفارابي لا يتم فقط عن طريق القياس والبرهان ، بل يمكن أن يتم عن طريق المبادئ الأولية الموجودة عند الإنسان ، وهي على نوعين : أحدهما الحاصل بالطباع ، والثاني الحاصل بالتجربة . * والحاصل بالطباع هو الذي حصل لنا اليقين به من غير أن نعلم من أين حصل ولا كيف حصل ؛ ومن غير أن تكون شعرنا في وقت من الأوقات أننا كنا جاهلين به ، ولا أن نكون قد تشوقنا إلى معرفته ، ولا جعلناه مطلوباً أصلاً في وقت من الأوقات ، بل نجد أنفسنا كأنها فطرت عليه من أول كوننا ، كأنه غريزي لنا لم (نحل منه) . وهذه تسمى المقدمات الأول الطبيعية للإنسان ، وتسمى المبادئ الأول ، (١٧٣) .

ومن المعروف أن أرسطو قد تعرض لهذه المبادئ الأولية ودورها في المعرفة اليقينية المباشرة في (التحليلات الثانية) من (المنطق) ووقف موقفاً نقدياً تجاه رأي افلاطون القائل أن هذه المبادئ مفروضة في النفس منذ الولادة ، ونحن نتذكرها استناداً إلى نظرية التذكر الأفلاطونية الشهيرة ، إذ كيف تكون فيما دون أن نعلم بها ، مع أنها أشد استقصاء من البرهان ؟ كما يرفض أرسطو القول بأنها معارف مكتسبة ، لأن معرفتها متقدمة الوجود ، فلا يمكن أن تكون مكتسبة (١٧٤) .

يقول أرسطو : * ليت شعري أهذه الملكات (= المبادئ الأولية) تحدث فيما من حيث لم تكن موجودة فيما ونحن ناسون لها ؟ — فإن كنا مقتنين لها فيكون شنعاً . وذلك أنه قد يلزم أن تكون مقتنين لعلوم أشد استقصاء من البرهان ، ونكون ناسين لها . وإن كنا أنما نتناولها بعد أن لم نكن مقتنين لها فيما تقدم ، فكيف يكون لنا السبيل إلى أن نعلمها وتعلمها من حيث ليس عندنا معرفة متقدمة الوجود ؟ وذلك أنه غير ممكن ، كما نقول في البرهان أيضاً . ولا أيضاً أن نكون عارفين بها من حيث ليس فيما ولا قنية واحدة تكون فيما . فيلزم أن ضرورة أن نكون مقتنين لقوة ما ، (١٧٥) .

(١٧٣) الفارابي : البرهان ، ص ٢١٧ - ٢١٨ . (لم نحل منه) هكذا في النص ولعله (لم نحل منه) .

(١٧٤) النظر تقديم د . عبد الرحمن بدوي لكتاب (البرهان) من (الشفاء) لابن سينا ، ص ١٣ ، دار النهضة العربية ، مصر ، ط ٢ ، ١٩٦٦ . أيضاً د . ماجد فخري : أرسطوطاليس ، ص ٢٤ .

(١٧٥) أرسطو طاليس : المنطق ، ج ٢ ، التحليلات الثانية ، المقالة الأولى ، ف ٢ ، ٩٩ ب (٢٥ - ٢٥) ، ص ٤٦٣ .

أما رأى أرسطو في إدراك تلك المبادئ فيتلخص في وجوب أن تكون لنا طاقة ما ، تشبه (قوة التمييز الطبيعية) عند الحيوان ، ويدعوها بقوة الحدس أو (البديهة) التي تنكشف لها المبادئ الأولى للبرهان مباشرة كما تنكشف المحسوسات لقسوة الحص عند الحيوان مباشرة (١٧٦) .

وإذا كان الفارابي يتفق مع المعلم الأول في وجود مبادئ أولية هي بمثابة الأساس للمعرفة اليقينية الحاصلة لا عن قياس ، فإنه يختلف معه في أصل هذه المبادئ وبدا من أن يفسرها بقوة تشبه (الحاسة الطبيعية) عند الحيوان كما فعل أرسطو ، فإنه لجأ إلى مصدر خارجي هو العقل الفعال لتفسيرها ، وهذا اتجاه إشراقي يخالف فيه ، دون شك ، مذهب المعلم الأول .

فالفارابي يرى أن تلك المبادئ تحصل في العقل الانساني بتأثير العقل الفعال ، الذي يهب العقل الانساني شيئاً كالنور الذي يغمر الأشياء فيراها البصر بعد أن كانت موجودة بشكل غير مرئي ، وهذه المبادئ يشترك فيها الناس جميعاً .

يقول أبو نصر : « فإذا حصل في القوة الناطقة عن العقل الفعال ذلك الشيء الذي منزلته منها منزلة الضوء من البصر ، حصلت حينئذ عن المحسوسات التي هي محفوظة في القوة التخيلية مقولات في القوة الناطقة ، وتلك هي المقولات الأولى التي هي مشتركة لجميع الناس ، مثل أن الكل أعظم من الجزء ، وأن المقادير المساوية للشيء الواحد متساوية » (١٧٧) .

ولكن قول الفارابي هذا لا يوضح تماماً دور العقل الفعال ، هل هو مجرد كاشف لتلك المقولات ، أم هو واهبها ؟ وكذلك كيف يكون للحواس دور في حصول تلك المقولات ، بينما هو يصرح ، كما لاحظنا ، أنها تحصل للانسان من غير استعانة بالحواس ؟ ولذا فإن كلام الفارابي يشوبه هنا شيء من التناقض ، لو اقتصرنا على رأيه الوارد في (المدينة الفاضلة) .

غير أن أبا نصر يوضح هذا الأمر في موضع آخر بشكل حاسم وقاطع ، فيرى أن العقل النعماني هو الذي يحدث المقولات الأولى في العقل الانساني ، وأن هذه « المقولات الأولى التي هي بالطبع لا بالمشيئة »

(١٧٦) د . ماجد فخري : أرسطو طاليس ، ص ٢٤ .

(١٧٧) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٨٤ .

قد حصلت له بالكمال بعد أن كانت غير موجودة . وقد كان تبين بالجملة أن ما بالقوة ليس يمكن أن يخرج إلى الفعل إلا عن قاهر قريب من نوع الشيء الذي يحصل بالفعل . فلزم من ذلك ضرورة أن يكون ههنا عقل ما أحد بالفعل أحدث في العقل الذي بالقوة المعقولات الأول وأعطاء استعدادا بالطبع لسائر المعقولات الأخر . فلما فحص عن ذلك العقل وجد عقله بالفعل ، ولم يكن بالقوة أصلا ، وأنه لم يزل ولا يزال . وما لم يكن بالقوة أصلا فليس هو في مادة وجوهره وفعله واحد بعينه أو قريب - وإن العقل الانساني إذا بلغ أقصى كماله صار قريبا في جوهره من جوهر هذا العقل . فسمى هذا العقل (الفعالي) ، (١٧٨) .

٢ - العلاقة بين العاقل والمعقولات :

وهي ما تسمى عند المحسنيين بالعلاقة بين الذات (المدركة) والموضوع (المدرك) . وفي فلسفة الفارابي نجد أيضا رأيين في هذا الخصوص : الأول يرى أنها علاقة تطابق ومماثلة ، حيث تنطبق المعقولات على العقل الهولاني (المادي) كأنطباق الخاتم في الشمع ، أما الثاني فيرى فيه أن لا تطابق بين العقل والأشياء المتعلقة في الخارج .

وبالنسبة للرأي الأول ، فقد سبق وعرضناه أثناء حديثنا عن العقل بالقوة أو الهولاني ، وخاصة فيما يتعلق بمثال الخاتم والشمع ولا حاجة لاعادته الآن ، أما الرأي الثاني ، فالفارابي يرى فيه أن صور الموجودات التي يدركها العقل ليست مطابقة لمثيلاتها في العالم الخارجي . ولقد أوضح ذلك حينما « سئل عن التصور بالعقل كيف يكون ، وعلى أي جهة ؟ هل هو أن يتصور بالعقل الشيء الذي هو من خارج على ما هو عليه ؟ فقال : التصور بالعقل هو أن يحس الإنسان شيئا من الأمور التي هي خارجة عن النفس ، ويعمل العقل في صورة ذلك الشيء ويتصوره في نفسه ، على أن الذي هو من خارج ليس هو بالحقيقة مطابقا لما يتصوره الإنسان في نفسه ، إذ العقل هو الحرف الأشياء ، فما يتصوره فيه هو أنن الحرف الصور » (١٧٩) .

ونشير الآن إلى تأكيد آخر لمفهوم المتسابقة بين المعرفة العقلية والموضوع الخارجي الحسي ، وهو قول الفارابي بوحدة العقل والعاقل والمعقول . حيث يقول : « وتلك الذات - العقل الهولاني - إنما صارت عقلا بالفعل بالشيء الذي بالفعل معقولات ، فأنها معقولات بالفعل ، وأنها عقل

(١٧٨) الفارابي : فلسفة أرسطو طاليس ، ص ١٢٧ - ١٢٩ .

(١٧٩) الفارابي : المسائل الفلسفية ، ص ١٠٥ .

بالفعل ، شيء واحد بعينه . ومعنى قولنا فيها أنها عاقلة ليس هو شيء غير أن العقولات صارت صورا لها على أنها صارت بعينها تلك الصور . فاذن معنى أنها عاقلة بالفعل ، وعقل بالفعل ، ومعقول بالفعل على معنى واحد بعينه ، (١٨٠) .

وهذا تأكيد واضح من قبل الفارابي على الوحدة والتطابق بين العقل والأشياء المدركة مادامت تلك الأشياء صورا عقلية مدركة لا أكثر ، ومادام انتقلها من القوة إلى الفعل يتم بواسطة العقل الفعال .

ولما كانت الأشياء جميعها ترتد إلى صور عقلية في الذات . فقد يلوح أن الفارابي يلغى هنا تلك المفارقة الصارمة بين الذات والموضوع ، ويسفر عن نزعة ذاتية كالتى نراها عند بعض المحدثين أمثال فيشت (١٧٦٢ - ١٨١٤ م) الذى يرى أن ادراك الأشياء الخارجية مشروط بادراك الذات وتعيناتها ، ويترتب على هذا أن تعيين الأشياء الخارجية عبارة عن تمييز للحالات الحاصلة في الفرد ، فهو لا يدرك أشياء لها وجود خارجي منفصل عنه ، وإنما يدرك تغيرات حاصلة فيه ، فالفرد لا يدرك إلا ذاته . . . . . فكل موجود ليس له وجود في ذاته . أى أن وجوده في الأذهان لا في الأعيان (١٨١) .

ولو أردنا أن نتبين أى الرايين مرجع عند الفارابي ، فقد لا نجد حلا . لأن كلا الرايين واضح وقوى بنفس الدرجة ، فهما في كفتين متساويتين .

وقد حاول د . جميل صليبا أن يرجع رأى الفارابي في المطابقة بين الصور العقلية وموضوعها الخارجى ، ووجد السبيل إلى ذلك من طريق آخر ، فقال : إن العقل الفعال لما كان يجمع في ذاته كل الصور ، فيوصلها إلى عالم الحس ليكمو بها المادة ، كما يوصلها إلى العقل الانساني ليولد فيه المعرفة ، فلا بد أن تكون المعرفة العقلية مطابقة لموضوعها الخارجى . إذن فبين الصور التى فى العقل الاتصاني والصور التى فى عالم الحس مطابقة تامة تجعل المعرفة يقينية . ومرد هذه المطابقة إلى حسدور جميع الصور الحسية والعقلية عن العقل الفعال (١٨٢) .

(١٨٠) الفارابي : معانى العقل ، ص ٤٣ .

(١٨١) انظر د . فوقية حسين مصمود : نبشته وفاقية الانسان ، ص ١٤٣ - ١٤٦ .

مكتبة الأنجلو المصرية ، ط ١ .

(١٨٢) د . جميل صليبا : تاريخ الفلسفة العربية ، ص ١٦٥ .

ولكن هذا محض استنتاج قابل للنقاش والرد ، لأنه يهمل الرأي الوارد في كتاب (المسائل الفلسفية) ، والذي يعبر فيه الفارابي بوضوح عن رأيه في عدم التطابق بين ما هو في الذات وبين الموضوع الخارجي ، ويلجأ الباحث الى فكرة العنل الفعال والمعرفة الاشراقية ليحل هذا الاشكال . والحق ان هذه المعرفة ليست كل شيء عند رخصم أهميتها الكبرى .

ولذا فإنا نرى ان الفارابي لم يكن حاسما في رأيه عن العلاقة بين الذات المدركة والموضوع المدرك ، بل كان مترددا وأسيراً لرأيين متباعدين ، فلم يتبن واحدا منهما ، أو يحاول (التوفيق) فيما بينهما ، كما دتته ، على الأمل !

ثالثا - المعرفة الاشراقية والتصوف :

إذا كان قد شاع أن شيخ الاشراق شهاب الدين السهروردي (ت ٥٨٧ هـ) هو مؤسس المذهب الاشراقي ، ومقوم أركانه في الفلسفة الإسلامية ، فإن بذور هذا المذهب كانت موجودة عند بعض الفلاسفة السابقين له ، مثل الفارابي وابن سينا الذي طالما تحدث عن حكمة أو فلسفة (مشرقية) يقابل بها فلسفة المشائين (١٨٢) .

ولسنا هنا في مقام الحديث عن (حكمة الاشراق) وتتبع جذورها أو استقصاء آثارها ، ولكننا بصدد إيضاح نوع ثالث من أنواع المعرفة عند الفارابي لا يقل أهمية عما سبق إيضاحه من معرفة حسية وعقلية عند . أي أننا سنتناول الاشراق من زاوية معرفية (إبستمولوجية) ، وهي ، بلا شك ، زاوية أساسية في فهم الاشراق .

تقوم الفلسفة الاشراقية في مقابل المشائية . فبينما تقوم الثانية على البحث والحجج العقلية المنطقية تقوم الأولى على الكشف والنوق الصوفي . . . . . والعلم في الفلسفة الاشراقية لا يأتي عن طريق التجريد أو تمثيل صورة الموضوع في الذهن ، بل هو علم لا يزيد شيئا على الذات العارفة . . . . . والمعرفة تقوم على الحدس الذي يربط الذات العارفة

---

(١٨٢) انظر ابن سينا : كتاب منطق المشائين (لفظة) ، ص ٢ - ٤ ، مكتبة السلفية ، مطبؤة الأزهد ، القاهرة ، ١٩١٠ ، أيضا لابن سينا : كتاب الانصاف ، ص ١٢١ ، ضمن (أرسطو عند العرب) ، ج ١ ، دراسة وتحقيق د . عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٧ .

• بالجواهر النورانية أن صعودا وإن نزولا ، وتسمى العلم الحضوري أو الاتصال بالشهود (١٨٤) .

فالمعرفة الاشراقية أو (الذوقية) هنا كل معرفة لم تأت بالطريق الواقعي المعهود الذي يبدأ بالحس للوصول إلى العقلي ، أو بالجزئي للوصول إلى الكلي ، وإنما تلك المعرفة الناجمة عن مصدر الهى ؛ سواء كان ذلك فيضاً من العقل الفعال أو نورا يقذفه الله في قلوب أوليائه . فيدركون الحقائق والكليات مباشرة ، ودوناً ومباشرة من الحس والعقل .

وتتجلى النزعة الاشراقية عند الفارابي في نظرية الفيض ، حيث تفيض الصور والمعقولات على العقل الانساني من عالم الالهية ، وهذه الصور لم تكن في مادة فانتزعت أو جردت منها ، بل هي مجردة بالفعل أصلاً ، دون مرورها بمرحلة الحس .

يقول المعلم الثاني : « هذه الروح كمرآة ، وهذا العقل النظري كصقالها » وهذه المعقولات ترتسم فيها من الفيض الالهى كما ترتسم الأشباح في المرايا الصقيلة إذا لم يفسد صقالها بطبع ، ولم يعرض بجهة من صقالها عن الجانب الأعلى شغل بما تحتها من الشهوة ، والغضب ، والحس ، والتخيل . فإذا تعرضت عن هذه وتوجهت تلقاء عالم الأمر ، لحظت الملكوت ، واتصلت باللذة العليا ، (١٨٥) .

فالمعرفة الاشراقية إذن تأتى عن طريق (فيض الهى) ، كما ينص الفارابي ، ولكن هذه المعرفة لا تحصل إلا لذوى النفوس الصافية التى تطهرت من الشهوات ، وتنزهت عن الانفعالات ، ولم تستسلم لأوهام الحواس . فتصبح كالمرايا الصقيلة التى لم تفسد أو تشوه بشئ . حينذاك ترتسم المعقولات في العقل النظري كما ترتسم الأشباح في تلك المرايا .

ولا يترك الفارابي هذا الأمر دون أن يصل بالاشراق إلى غايته القصوى ، وهي إمكانية اتصال أصحاب تلك النفوس التى أشرق عليها

(١٨٤) انظر د . محمد علي أبو ريان : اصول الفلسفة الاشراقية ، ص ٦٠ - ٦٢ ، ط ١ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٩ . و (العلم الحضوري) هو حصول العلم بالشئ بدون حصول صورته في الذهن ، كعلم زيد لنفسه . انظر الجرجاني : «سريقات» ، ص ١٣٦ .

(١٨٥) فصوص الحكم ، ص ١٢ . ويشتد د . أبو الوفا الغنزامي نظرية الفيض أحد مصادر الفلسفة الاشراقية وانباعها من أصحاب التصوف الفلسفي ، انظر كنياسة (مداخل إلى التصوف الإسلامي) ، ص ٢٢٨ - ٢٢٩ ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٧٤ .

النور الالهي بالعالم السماوي . هذا اذا اعرضوا عن (عالم الخلق) ، وما فيه من مادة وشهوات ، واتجهوا بكل قواهم الى (عالم الامر) ، وعندما يمكنهم أن يلاحظوا الملكوت الأعلى ، ويتصلوا باللذة العليا ، وتلك نقطة هامة يلتقي فيها الفارابي بالمصوفة والاشراقيين .

ولكنه يؤكد التقاءه بهم في مكان آخر يعبر فيه عن نزعة صوفية واضحة ، فيقول : « ان لك منك غطاء فضلا عن لباسك من البدن ، فاجهد أن تتجرد ، فحينئذ تلحق فلا تسال عما تباشره ، فان أملت فويل لك ، وان سلمت فطوبى لك ، وأنت في بدنك كأنك لست في بدنك ، وكأنك في صقع الملكوت ، فتري ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فاتخذ عند الحق عهدا الى أن تأتيه فردا » (١٨٦) .

معنى ذلك ان الانسان لو استطاع أن يتجرد من حجب المادة ، يحصل له نوع من الكشف ، فيتذوق أشياء لم يسبق له أن مر بها في العالم المادي أو عالم الخلق . ولابد أن يكون ذلك فيضا أو كشفا من العالم الالهي الذي يجعله « يرى ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » !

وقد يبدو من النص السابق أن الفارابي جاري فيه الفيلسوف الاسكندري افلوطين (٢٠٥ - ٢٧٠ م) نصا وروحا ، وتأثر بما ورد عنه في كتاب (اثولوجيا) المنسوب خطأ الى ارسطو ، حين قال : « اني ربما خلوت بنفسي ، وخلعت بدني جانبا ، وصرت كأنى جوهر مجرد بلا بدن ، فأكون داخلا في ذاتي ، راجعا اليها ، خارجا من سائر الأشياء - فأكون العلم ، والعالم ، والمعلوم جميعا ، فأعلم اني جزء من أجزاء العالم الشريف الفاضل الالهي ذو حياة فحسالة . فلما أيقنت بذلك ، ترقيت بذاتي من ذلك العالم الى العالم الالهي ، فصرت كأنى موضوع فيها متعلق بها ، فأكون فوق العالم العقلي كله ، فأرى واقف في ذلك الموقف الشريف الالهي ، فأرى هناك من النور والبهاء ولم أقو على احتماله ، هبطت من العقل الى الفكر والروية » (١٨٧) .

ولا يستطيع منصف أن ينكر التشابه الوارد بين الفارابي وافلوطين

(١٨٦) الفارابي : لموسى الحكيم . ص ٨ .

(١٨٧) كتاب (اثولوجيا ارسطو طاليس) . الجزء الاول ، ص ٢٢ ، فمسن افلوطين عند العرب) ، تحقيق وتقديم : د . عبد الرحمن بدوي ، ط ٢ ، دار النهضة المصرية ، ١٩٦٦ ، وقارن أيضا افلوطين : التساعية الرابعة (في النفس) ، المقال الثامن ، ص ٣٢٣ ، دراسة وترجمة : د . فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٠ .

في هذا الموضع ، غير أننا نرى أن الفلوطيين وأن تحدث عن التحرر من سجن الجسد وتامل الذات ، فإنه لم يكن يهدف في المحصلة النهائية إلى تحقيق مقام الكشف الصوفي ، وتقوى أرقى درجات المعرفة ، كما كان يسعى المعلم الثاني ، وإنما كان يهدف بالأساس إلى حل أشكال هيوط النفس من العالم العلوي وكيفية اتصالها بالجسم ، وهو أشكال أفلاطوني أساساً (١٨٨) .

ولذا فإن البحث عن جذور التصوف الفارابي في الأفلاطونية الحديثة ، كما فعل بعض الباحثين (١٨٩) ، وأن كان فيه شيء من الحقيقة ، فإنه لا يحوى كل الحقيقة ، ويجب أن نبحث عن جذور تصوفه عند بعض المتصوفة المسلمين ، سيما وأنه قد عاصر اثنين من أقطابهم وهما : الجنيد (ت ٢٩٨ هـ) والحلاج (ت ٢٠٩ هـ) .

ونعتقد أن أهم ما يجمع الفارابي بالمتصوفة وأصحاب الإشراق ، هو المعرفة الذوقية ، وفكرة الاتصال . « فنظرية الإشراق عند الفارابي تفصح عن ملامح صوفية لا مجال لانكارها شرط أن نسلم بأن التصوف لا يتضمن حتمية (الاتحاد) بين العقل البشري والعقل الفعال ، إذ أن الاتصال بمجرد هو أيضاً تجربة صوفية » (١٩٠) .

وتظهر المعرفة الإشراقية عند الفارابي في الجدول الصاعد ، « فكلما اتسعت معلومات المرء اقترب من العالم العلوي ، وبنيت روحه من مستوى العقول المفارقة . فإذا وصل إلى درجة العقل المستفاد أصبح أهلاً لتقبل الأنوار الإلهية . وأضحى على اتصال مباشر بالعقل العاشر » (١٩١) . وفي ضوء هذا العقل ، يستطيع عقلنا إدراك الصور الكلية للأجسام . وبذلك تتسع حدود التجربة الحسية وتصير معرفة عقلية ، ومن هنا ارتبط التصوف عند الفارابي بعلم النفس ونظرية المعرفة ، بل ارتبط بالنظريات الفلكية والميتافيزيقية » (١٩٢) .

ويتروى على ذلك ، كما يرى د . عبد القادر محمود ، أن المعرفة

---

(١٨٨) قارن كتاب (أولوجيا) ، ص ٢٢ - ٢٣ ، والتساعية الرابعة (في النفس ، لافلوطين ، م ٨ ، ص ٣٢٣ - ٣٢٤) .

(١٨٩) انظر اليازجي وكرم : اعلام الفلسفة العربية ، ص ٥٥٩ ، أيضاً د . ابراهيم مذكور : في الفلسفة الإسلامية ، ج ١ ، ص ٤٣ - ٤٤ .

(١٩٠) انظر هنري كوربان : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٤٤ .

(١٩١) د . ابراهيم مذكور : في الفلسفة الإسلامية ، ج ١ ، ص ٣٦ .

(١٩٢) د . عبد القادر محمود : الفلسفة الصوفية في الإسلام ، ص ٤٢٣ ، طبع دار الفكر العربي ، القاهرة .

الإنسانية. لا يحصلها العقل بإجتهاده في الواقع بل هي تتجلى في صورة
هبة من العالم الأعلى (١٩٢) .

ولا تتفق مع هذه النتيجة ، لأن المعرفة العلوية لا توهب لأي إنسان
اتفق بل للإنسان الذي بلغ مرتبة العقل المستفاد ، وتلك المرتبة لا تتأل
إلا بزيادة من البحث والتأمل وتصفية النفس ، وكل ذلك اجتهاد للعقل في
الواقع يصبح بعده مهينا لتلقي المعرفة الفيضانية .

ولعل إيمان الفارابي بالمعرفة الذوقية التي يرتكن إليها المتصوفة
كأحد مصادر المعرفة الرثيضية عنده ، يشكل أهم نقاط الالتقاء بينه وبينهم .
وقد دعا ذلك بعض الباحثين إلى القول : أننا يمكن أن نعد الفارابي
متصوفا ، إذا اعتبرنا رأيه بأن المعرفة إنما هي اشراق من العقل الفعال
على العقل الهيولاني رأيا صوفيا . (١٩٤) . ويمكن أن نعد متصوفا
أيضا إذا اعتبرناه من أصحاب التصوف الفلسفي ، الذي يعتمد أصحابه
إلى مزج أدواقهم الصوفية بأنظارتهم العقلية ، مستخدمين في التعبير عنه
مصطلحا فلسفيا استمدوه من مصادر متعددة . (١٩٥) .

وهذا الإطار المعرفي (الإيستيمولوجي) الذي يضم الاثنين ، يشكل
مفهوم التصوف النظري عند أبي نصر ، والذي استقى منه ابن سينا في
تصوفه .

فقد لاحظ كثير من الباحثين أن تصوف الفارابي عقلي صرف أو
نظري يقوم على المعرفة والتأمل ، ويبنى « على الدراسة والبحث قبل كل
شيء » . فبالعلم ، والعلم وحده تقريبا ، نصل إلى السعادة ، أما العمل ففي
المرتبة الثانية ، ومهمته محدودة للغاية . وعلى عكس هذا يقرر الصوفية
أن الكشف والحرمان من الملذات الجسمية وتعذيب الجسم هو الوسيلة
الناجعة للاتحاد بالله ، (١٩٦) .

وبينما يجعل الفارابي « الكمال إدراكا عقليا ، يجعل المتصوفون
الكمال في أمارة الشهوة ، وإطلاق الروح من سجنها الجسدي للاتصال
بالله عن طريق الاختيار الصوفي » (١٩٧) .

(١٩٢) نفس المصدر ، ص ٤٢٢ .

(١٩٤) د. عمر فروخ : الفارابي (الفارابي وابن سينا) ، ص ٤ ، ط (الكساف ،
بيروت ، ١٩٤٤) .

(١٩٥) د. أبو الوفا التتازاني : المصدر السابق ، ص ٢٢٧ .

(١٩٦) د. إبراهيم مدكور : المصدر السابق ، ص ٤٠ - ٤١ .

(١٩٧) د. الجبر والنجاشوري : تاريخ الفلسفة العربية ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، وانظر

د. عبد القادر محمود : المصدر السابق ، ص ٤٢٢ .

والجانب النظري في تصوف الفارابي واضح وقوي دون شك .
ويكفي أن نشير إلى رأيه في السعادة . فهي عنده « أن تصير نفس
الإنسان من الكمال في الوجود إلى حيث لا تحتاج في قوامها إلى مادة
وذلك بأن تصير في جملة الأشياء البريئة عن الأجسام ، وفي جملة
الجواهر المفارقة للمواد ، وأن تبقى على تلك الحال دائما أبدا . إلا أن
رتبتها تكون دون رتبة العقل الفعال » (١٩٨) .

والسعادة القصوى يمكن أن تتحقق أيضا بالكمال العقلي ، وذلك
« بأن تصير المعقولات التي هي بالقوة محقولات بالفعل . فمن ذلك يحصل
العقل الذي كان عقلا بالقوة عقلا بالفعل . وليس يمكن أن يصير كذلك
شيء سوى الإنسان ، فهذه السعادة القصوى التي هي الفضل ما يمكن
الإنسان أن يبلغه من الكمال » (١٩٩) .

ولكن ذلك لا يدعونا ، بأي حال من الأحوال ، أن نعط من قيمة
العمل عند الفارابي ، ونقول : أنه يأتي في المرتبة الثانية ، وإن مهمته
محدودة للغاية ! لأن نصوص الفارابي السابقة ورأيه في السعادة وكيفية
تحققها يثبت غير ذلك . فإن انتقال العقل من حالة إلى أخرى أكثر
تطورا . وبلوغ النفس مرتبة الجواهر المفارقة لا يكون بالمعلم والمعرفة
فحسب بل بالعمل والممارسة أيضا .

فنحن لا نبلغ تلك المنزلة الروحية السامية التي تحدث عنها الفارابي
إلا إذا أدينا مجموعة من الأفعال المحددة التي توصلنا إلى تلك الغاية ،
أي إذا انتقلنا من حيز النظر إلى حيز الفعل أو العمل . وتلك الأفعال
عند فيلسوفنا بعضها « إرادية ، وبعضها أفعال فكرية ، وبعضها أفعال
بدنية . وليست بأي أفعال اتفقت ، بل بأفعال ما محدودة مقدرة تحصل
عن هيئات ما وملكات ما مقدرة محدودة » (٢٠٠) . بل إن الفارابي
يصرح بوضوح : أن القصد إلى الأعمال يكون بالمعلم ، وأن تمام العلم
بالعمل (٢٠١) .

وسوف تناقش في الفصل القادم موضوع العلاقة بين الفلسفتين :
النظرية والعملية بشكل أكثر تفصيلا .

ولكن هذا يجرنا الآن للحديث عن التصوف العملي عند المعلم
الثاني . فعلى خلاف الآراء السابقة نرى أن تصوف الفارابي ليس نظريا

(١٩٨) المدينة الفاضلة ، ص ٨٥ .

(١٩٩) السياسة المدنية ، ص ٥٥ .

(٢٠٠) المدينة الفاضلة ، ص ٨٥ - ٨٦ .

(٢٠١) الفارابي : ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ، ص ١٣ .

فحسب بل عمليا أيضا ، ويمكن أن نلاحظ ذلك في ما كان عليه الفارابي من زهد في الحياة ، ومزلة عن المجتمع ، وإيثار للوحدة ، لأنه رأى أن أمر النفس وتقويمها أول ما يبتدئ به الإنسان ، حتى إذا أحكم تعديلها وتقويمها ارتقى منها إلى تقويم غيرها ، (٢٠٢) .

ونلاحظ هذا الجانب العملي أيضا في طريقة عيشه وأسلوبه . فقد روى المؤرخون أنه أثناء إقامته في الشام كان يزي أهل التصوف ؛ وهذا بالنسبة لحكيم كالفارابي ليس مجرد زي عادي يرتديه ، وإنما هو أمر له دلالة خاصة . كذلك روى عنه أنه كان يؤثر العيش في أحضان الطبيعة فلم يكن يرى إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض . أما زهده فليس بحاجة إلى تعريف ، وقد ذكر المؤرخون جوانب كثيرة منه ، ويكفي أن نشير إلى اشتغاله حارسا لأحد البساتين في الشام وهو في سن متقدمة حتى يكسب معاشه ، رغم ما كان يمكن أن يوفره له قريه من بلاط سيف الدولة من مال وجاه (٢١٢) .

وليست هذه أمورا شكلية بحتة ، وإنما تحمل في طياتها أدلة هامة على الجانب العملي من تصوف الفارابي . ففي تأكيدده على اجتناب اللذات وترك الشهوات والتجرد من شوائب المادة لتطهير النفس وتركيتها ، ما يشبه مبدأ المجاهدة عند الصوفية . وقد عرف القشيري (٢٧٦ ... ٤٦٥ هـ) المجاهدة بأنها : قطم النفس عن المألوفات وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات ، (٢٠٤) .

وهكذا فإن التأمل ، فيما كان يأخذ به الفارابي نفسه في حياته ، وفيما كان يصور به منهجه ومذهبه ومسلكه في هذه الحياة الدنيا ، وفيما كان يبتغي به وجه الله في الحياة الأخرى ، وفيما كان يريد أن يحققه لنفسه وأن يحققه غيره في الحياتين من السعادة القصوى والبهجة العظمى ، يلاحظ أنه في كل ذلك أدنى إلى الصوفي النقي ، والزاهد الخلي ، والورع النقي ، الذي ينصرف عما في الحياة من متاع حسي وجاء مادي ، ويقلل على كل ما فيها من نعيم عقلي وخلود روحي ، فإذا هو يجد في الخلوة والعزلة ملأه ، وفي التفكير والتدبر عياده ، (٢٠٥) .

---

(٢٠٢) الفارابي : الجمع بين رأيي الصكيمين ، ص ٨٢ ، وانتظر : مصطفى

عبد الرزاق : فيلسوف العرب والمعلم الثاني ، ص ٦٤ .

(٢٠٣) انظر التمهيد من هذا البحث ، ص ٢٠ - ٢٢ .

(٢٠٤) القشيري : الرسالة القشيرية في علم التصوف ، ص ٨٢ ، مكتبة ومطبعة

مسيح ، القاهرة ، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

(٢٠٥) د . محمد مصطفى حلمي : مع الفارابي للفيلسوف الروحي ، ص ٢٣ .

مجلة الكاتب ، العدد (٦) ، القاهرة ، ١٩٦١ .

أما بالنسبة للاتصال وهي القضية الأخرى التي يلتقي فيها الفارابي مع المتصوفة ، فإن هذا الاتصال لا يرقى إلى مستوى الحلول والاتحاد أو وحدة الشهود التي يقول بها المتصوفة كالحلاج مثلا . فالاتصال عند فيلسوفنا ، مجرد سمو إلى العالم العلوي وارتباط الانسسان بالعقل الفعال . دون أن يعتزج أحدهما بالآخر . أما المتصوفة فينظمون بين العبد والرب وحدة غير منفصلة ، (٢٠٦) .

والفارابي لا يؤمن بإمكان الاتحاد المطلق بين العقل البشري والعقل الفعال ، لأن العقل المستفاد وهو أعلى مراتب العقل الانساني يظل في وظيفته وطبيعته مختلفا عن العقل الفعال (٢٠٧) . كما أن نظريات الفارابي الميتافيزيقية والفلكية المختلفة لا تسمح بأن يتحد الخلق مع الخالق وأن يعتزج العقل الانساني بالعقل الفعال (٢٠٨) .

وعلى الرغم من صحة هذه الآراء بوجه عام ، فإننا قد نجد عند الفارابي ، أحيانا ، (فناء) كالذي نجده عند الصوفية ، وقد نجد عنده (اتصالا) يتجاوز العقل الفعال إلى الحق ذاته . وهذا واضح من قوله : « من شاهد الحق لزمه لزوما أو تركه عجزا ، ولا منزلة بين هاتين المنزلتين إلا منزلة الخمول » . ومن تركه عجزا فقد لزمه عذرا ، وهو متجل فيشرق ، وسريع فيلحق ، وهو لا يضيع أجر المحسنين ، (٢٠٩) . وفي هذا المقام يستشهد الفارابي بالآية الكريمة :

﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾

فالفارابي هنا يتحدث عن (شهود الحق) لا شهود العقل الفعال ، فضلا عن اشارته إلى الكشف والتجلي والاشراق ، وهي مما اختلفت بها الصوفية أو أصحاب الحقيقة دون غيرهم .

ويدعونا ذلك للإشارة إلى معلم آخر من معالم الارتباط بين الفارابي والمتصوفة ، ألا وهو استعماله أسلوب الرمز الصوفي وشيوع مصطلحاتهم عنده . حيث تكلم مثلا عن الأهمية ، والربوبية ، وعالم الأمر ، والعرش ، والكرسي . وغيرها ، في جو صوفي رمزي خالص (٢١١) ، بالإضافة

(٢٠٦) د . إبراهيم مذكور : المصدر السابق ، ص ٤١ .

(٢٠٧) د . الجبر والفاخوري : المصدر السابق ، ص ١٤٨ .

(٢٠٨) د . مذكور : نفس المصدر ، ص ٤١ .

(٢٠٩) الفارابي : فصوص الحكم ، ص ٨ .

(٢١٠) (ق : ٢٢) ، وانظر (فصوص الحكم) ، ص ٨ .

(٢١١) انظر د . حسن منفي : الفارابي شاحبا أرسطو ، ص ١٩٨ ، ضمن (دراسات

، اسلامية) ، مكتبة الأجلو المصرية .

الى ما اشرنا اليه من حديثه عن المشاهدة والكشف والتجلى . وعلى ضوء ذلك ليست محض مصادفة انن أن يسمى محي الدين بن عربي (ت ٦٢٨ هـ) أحد أهم أعماله الصوفية باسم (فصوص الحكم) .

كذلك فان تدرج المراتب التي يمر بها من يرغب في السعادة ، عند الفارابي ، يشبه من بعض الوجوه منازل الصوفية . فالمرتبة الأولى في رأيه هي مرتبة الإرادة ، وتتخلص في شوق زائد ورغبة أكيدة في تنمية المعلومات واكتساب الحقائق الخالدة . فان كانت هذه الرغبة مؤسسة على دوافع حسية أو خيالية فهي مجرد ارادة ، وان قامت على التفكير والتأمل فهي اختيار حقيقي ، وبعد الاختيار تجيء السعادة ، (٢١٢) .

وتبقى نقطة أخيرة تتعلق بتصوف الفارابي وابن سينا . فقد أشار (كارادفو) إلى أن التصوف ، لا يظهر في مذهب ابن سينا إلا في آخره . تأجلاً بثوبه ، وهو جزء منفصل تمام الانفصال عما عداه من أجزاء مذهب ، وقد عالجه بمهارة فائقة على أنه فصل من فصول فلسفته التي كان عليه أن يبسطها من وجهة موضوعية بحثة . والأمر على نقيض ذلك عند الفارابي ، فالتصوف يتخلل جميع مذهب ، وعبارات المتصوفة شائعة تقريباً في كل أقواله ، وكأنما التصوف عنده ليس نظرية من النظريات وإنما هو حالة ذاتية ، وقد ساهمت هذه الحالة الذاتية في جعل مذهب غامضاً بعض الشيء ، (٢١٢) .

وهذه ملاحظة صحيحة إلى حد ما . فالتأمل في تصوف ابن سينا، يجد أنه كان تصوف بحث ودراسة ونظر عقلي إلى حد كبير ، بينما تصوف الفارابي تصوف عاطفة وممارسة وسلوك ، بالرغم من استناده أصلاً إلى أسس نظرية ومعرفية قوية ، وهو أمر يمكن ملاحظته أيضاً من تأمل حياة كل من الفيلسوفين .

ولكن هذا لا يعني أن تصوف ابن سينا منفصل عن أجزاء مذهب الأخرى ، أو أنه عالجه كفصل من فصول فلسفته . وربما كان (كارادفو) يشير بذلك إلى القسم الذي أفرده ابن سينا (لمقامات العارفين) في الجزء الأخير من (الأشعارات والتنبيهات) (٢١٤) ، ولكننا يمكن أن

(٢١٢) د . ابراهيم مذكور : المصدر السابق ، ص ٢٩ .

(٢١٣) كارادفو : دائرة المعارف الإسلامية ، للجلد الثاني ، ص ٦ ، طبعة دار الكتب ، القاهرة .

(٢١٤) انظر ابن سينا : الإشارات والتنبيهات بشرح الطوسي ، القسم ٣ - ٤ . . . . .

تتلمس الجوانب الصوفية مبثوثة في أغلب مؤلفاته (الأخرى ، خاصة في الفصول المتعلقة بنظرية الفيض والمعرفة والسعادة) (٢١٥) .

كذلك لا تتفق مع النتيجة التي توصل إليها (كارادافو) ، وهي أن تصوف الفارابي مجرد (حالة ذاتية) وليس نظرية من النظريات لأن تصوف الفارابي محاولة واعية ونظرية اشراقية أوضحنا دعائنها معالمها الخاصة . وكان لتلك النظرية تأثير كبير على ابن سينا وعلى السهروردي شيخ الاشراق (٢١٦) . فالتصوف إذن قطعة من مذهب الفارابي لا ظاهرة عرضية كما يوحى بذلك كارادافو (٢١٧)

رابعاً : التيسوة :

(١) نظرية التيسوة :

لعل نظرية الفارابي في النبوة هي من أهم الأفكار التي اشيعت دعائنها المعلم الثاني ، وأثرت بقوة على الفلاسفة اللاحقين له ، كما أثارت جدلاً واسعاً ، اتسم بالرفض في مجمله ، بين أوساط المتكلمين .

والحقيقة أننا لا يمكن أن نفهم هذه النظرية ، ونقومها التقويم الحق ، دون أن نضعها في الإطار التاريخي الذي ولدت فيه ، والظروف والملايسات التي امت إليها . فلقد جاءت محاولة الفارابي في وقت كانت فيه النبوة تتعرض لمحملات ظالمة ونقد عنيف من قبل بعض المفكرين في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري ، وبخاصة من قبل ابن الراوندي (عاش في النصف الأول من القرن الثالث للهجرة) ومحمد بن زكريا الرازي (٤٥١ - ٢١٣ هـ)^(١) الطبيب والفيلسوف المعروف ، والذي أورد له المؤرخون كتابين في هذا الخصوص هما : « مفاريق الأنبياء » و « نقض الأبيان » أو في النبوات ، (٢١٨) .

فكان أن استنفر ذلك الهجوم نفراً من علماء المسلمين ومفكريهم ،

---

(٢١٥) فيما يخص المعرفة الاشراقية عند ابن سينا انظر النجاة ، ج ٢ ، الطبعات من ١٦٥ - ١٦٧ ، تحقيق : محي الدين صبري الكردي ، ط ٢ ، القاهرة ، ١٩٣٨ .

(٢١٦) عن تأثير نظرية الفيض على السهروردي ، انظر ، د . محمد علي إير ديان المصدر السابق ، ص ١٥٨ وما بعدها .

(٢١٧) د . عبد القادر محمود : المصدر السابق ، ص ٤٢٢ .

(٢١٨) انظر البيهقي : رسالة في تهريب كتب محمد بن زكريا الرازي ، ص ٢٠ للمرة : ب . كراوس ، ط ١ ، باريس ، ١٩٣٦ م .

لن تصدوا له بالنقد والتفنيد (٢١٩) ولعل أهم محاولة للرد على هذا الفكر الهدام ، تلك التي قام بها المعلم الثاني . فهو لم يكتف بالنقد المسلي الذي يحمل طابع الرد المباشر والتفنيد الحصارم للدفاع عن العقيدة كما فعل غيره ، بل انتقل إلى ما يمكن تسميته (بالنقد الإيجابي) الذي يرمى إلى تأسيس العقيدة على دعائم عقلية ثابتة . لأنه كان أراء من يرفض الوحي جملة وتفصيلا ، وبالتالي فهو يرفض الأحاديث والأخبار التي يتناولها الرواة في الدفاع عن النبوة والذب عن حياضها . فكان لابد للفارابي أن يتناول القضية من منظور عقلي في المقام الأول ، على أساس أن دليل العقل هو الحكم الأول والأخير عند هؤلاء ، وهو عندهم مقدّم على الأسانيد والأخبار ، فضلا عن اتفاق الناس بمختلف مذاهبهم عليه ! وهذا ما يميز الفارابي عن غيره ممن تصدى للرد على منكري النبوة .

كذلك لم يكن يخفى على الفارابي أن هجوم الرازي الطبيب وابن الراوندي ، وإن بدا مقصورا على نقد النبوة أو نقضها ، فإنه كان يرمى بالأساس إلى التشكيك في الوحي وهو السمة المميزة لكل دين سماوي . وللإسلام بشكل خاص . ومن ثم هدم الدين ، ليكون الدرب معبدا أمام الاتحاد ! ... ولذا شملت ردود الفارابي جوانب أخرى من فلسفة الرازي وابن الراوندي ، كانت تصب ، فيما يبدو ، في نفس الإطار ، وترمي إلى نفس الهدف (٢٢٠) . فكانت نظريته في النبوة التي دفاعا عن الدين بشكل عام وعن الإسلام بوجه خاص .

زد على ذلك أن للنبوة عند الفارابي وظيفة سياسية واجتماعية هامة ، لأن للنبي الرئاسة الأولى في (مدينته الفاضلة) كما سنرى ، ومحاولة الرازي وغيره هدم النبوة ، هي محاولة لهدم الكيان السياسي للمجتمع كما تصوره فيلسوفنا . فدفاع الفارابي الإيجابي عن النبوة ،

(٢١٩) من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر : أبو القاسم البلخي (ت ٣١٩ هـ) وهو رئيس معتزلة بنسناد ، وأبو علي الجبائي (ت ٣٠٣ هـ) ، وأبوسه أبو حاشم (ت ٣٢٤ هـ) ، أبو حاتم الرازي (ت ٣٣٠ هـ) في كتابه المشهور (أعلام النبوة) . وكذلك (الحسن بن الهيثم) الرياضي المعروف (ت ٤٣٠ هـ) ، فضلا عن الفارابي الذي تذكر له عدة كتب في الرد على الرازي وابن الراوندي . انظر (رسائل فلسفية لالرازي) ، ص ١٦٧ وما بعدها ، نشرة : كراوس ، ج ١ ، القاهرة ١٩٣٩ ، وانظر د . إبراهيم مدكور : في الفلسفة الإسلامية ، ج ١ ، ص ٨٦ و ٨٨ .

(٢٢٠) يذكر له (الفخري) في (أخبار الحكماء ، ص ١٨٢ - ١٨٤) كتابين في هذا الموضوع هما : (كتاب الرد على الرازي) ، و (كتاب الرد على الراوندي) ، ويؤكد ذلك (ابن أبي أصيبعة) في (عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٢٩) ويذكر الكتابين على الشكل التالي : (كتاب الرد على الرازي في العلم الإلهي) ، و (كتاب الرد على ابن الرازي ، في الجدل) .

بتأسيسها على أسس عقلية وسيكولوجية ، هو دفاع أيضا عن التصور
السياسي في الإسلام .

وإذا فهمنا نظرية النبوة عند الفارابي ضمن هذا الإطار التاريخي
والسياسي والاجتماعي ، أمكننا حل كثير من الاشسكالات التي أثارت
حولها ، والتفسيرات التي فسرت بها ، والنتائج التي بنيت عليها ، والتي
لم يبرر بخلد الفارابي منها شيء أبدا . ولعرفنا أن هذه النظرية في
محصلاتها النهائية . محاولة جادة ومخلصة من قبل المعلم الثاني للذود
عن الإسلام في وجه خصومه . ولنحاول الآنلقاء الضوء على مفهوم
النبوة عند فيلسوفنا .

تستند نظرية النبوة عند الفارابي إلى أسس سيكولوجية ومعرفية ،
حيث تلعب المخيلة دورا رئيسيا في تكوين الأحلام والرؤى ، كما يقسم
العقل الفعال بدور أساسي في المعرفة التي يتلقاها الإنسان (الفاضل)
الذي يصل إلى درجة عالية من الكمال . والاتصال بالعقل الفعال إما
أن يكون عن طريق المخيلة ، وهذا هو الرحي أو النبوة ، وإما أن يكون
عن طريق النظر والتأمل والعقل وهذا هو شأن الحكيم أو الفيلسوف .

وقد عرض الفارابي ذلك في (المدينة الفاضلة) فقال : « وإذا حصل
ذلك ... أي الاتصال بالعقل الفعال ... في كلا جزئي قوته الناطقة ، وهما
النظرية والعملية ، ثم في قوته المتخيلة ، كان هذا الإنسان هو الذي يوحى
إليه . فيكون الله ، عز وجل ، يوحى إليه بتوسط العقل الفعال ، فيكون
ما يفيض من الله ، تبارك وتعالى ، إلى العقل الفعال يفيضه العقل الفعال
إلى عقله المنفعل يتوسط العقل المستفاد ، ثم إلى قوته المتخيلة . فيكون
بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيما فيلسوفا ومتعللا على التمام .
وبما يفيض منه إلى قوته المتخيلة نبيا منذرا بما سيكون ومخبرا بما هو
الآن من الجزئيات » (٢٢١) .

فالنبي إذن يتلقى الحقائق عن طريق المخيلة الصائقة ، فهو بشر
منح مخيلة عظيمة ، وقد لاحظنا أن المخيلة تحفظ المحسوسات بعد غيبتها
عن الحواس ، وتتجاوز دور الحفظ بأن تقوم بتركيب هذه المحسوسات
بعضها مع بعض ، أو فصلها بعضها عن بعض . وهذه هي (المخيلة
المبدعة) التي قال بها علماء النفس المحدثون ، والتي تخلق صورا مبتكرة
لا تماكي فيها الأشياء الحسية ، وهي تختلف عن (المخيلة الحافظة)

(٢٢١) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ١٠٤ .

التي تقوم بحفظ الصور والآثار الحسية المستمدة من العالم الخارجي .
والخيلة المبدعة بما لها من قدرة على الابتكار وإبداع الصور الجديدة
تنتج الأحلام والرؤى (٢٢٢) .

وقد لاحظنا الدور الهام الذي تقسم به الخيلة في العمليات
النفسية بشكل عام ، من ذلك صلتها باليول والعواطف ، وبخولها في
الأعمال والحركات الإرادية ، وإعدادها للقوى النزوعية بما يوجهها إلى
هدف معين ، وتغذيتها للرغبة والشوق ، ودفعها للسير في الطريق حتى
النهاية (٢٢٣) . ولكن أهم دور للخيلة يتعلق بموضوعنا ، هو وظيفتها
في الأحلام والرؤى .

وأفعال الخيلة تتم أثناء النوم وفي اليقظة . أما أثناء النوم فتكون
قوى النفس الأخرى كالخاسة والنزوعية والناطقة في شبه توقف ، حيث
تتفرد القوة التخيلية بنفسها ، وتستحضر ما هو مخزون فيها من صور
المحسوسات ، فتتركب وتحلل فيها حتى تبتكر صوراً جديدة . بالإضافة
إلى ذلك فإن للخيلة قدرة كبيرة على المحاكاة ، فهي تحاكي قوى النفس
المختلفة بما هي عليه من أحاسيس أو أنفعالات أو تأثير أو نزوع (٢٢٤) .

والخيلة قد تحاكي أشياء في الخارج ، فيقوم ما تحاكيه الخيلة
من ذلك الشيء مقام ذلك الشيء لو حصل في الحقيقة ، (٢٢٥) .

والغرابي يقول ، كما لاحظنا ، يحسن باطن وحسن ظاهر ، وهما
يقابلان ما يعرف في الدراسات النفسية الحديثة بالعقل الباطن والعقل
الواعي . والحسن الباطن عنده هو خزانة الذكريات أو الآثار الحسية ،
غير أننا لا نجد عنده ما يقصر الأحلام على تحقيق رغبات مكبوتة ،
كما هو الحال عند فرويد مثلاً ، زد على ذلك أن المعلم الثاني لم يتجه إلى
الماضي فقط في تفسير الأحلام ، بل اتجه أيضاً إلى المستقبل ، والرؤى
الصائقة عنده دليل على ذلك . فرؤيا يوسف الصديق (عليه السلام)
تحقق مستقبله في أرض مصر ، وحين نزلت أول آية من القرآن عن طريق
جبريل على نبينا محمد (عليه الصلاة والسلام) وهو في غار حراء ،
دلت رؤيته على تباشير رسالة نبوية . غير أن الغرابي يقصر الرؤى

---

(٢٢٢) د. إبراهيم جكور : المصدر السابق ، ص ٧٣ . وانظر سميد زايد : الغرابي ،

ص ٥٦ .

(٢٢٣) انظر ص ١٧١ من هذا الفصل ، وراجع (المدينة الفاضلة) ، ص ٦٠ .

(٢٢٤) انظر (المدينة الفاضلة) ، ص ٨٨ - ٨٩ .

(٢٢٥) المدينة الفاضلة ، ص ٩١ ، وانظر ص ٨٩ - ٩٠ من نفس الكتاب .

الصانعة على الأنبياء فحسب ، ولم تلمس بعده قولاً يدل على أن الأحلام علاقة بالمستقبل خارج هذه الدائرة ، كما تلمس ذلك في بعض المذاهب السيكولوجية الحديثة المعارضة لمذهب فرويد (٢٢٦) .

على أن التخيلة لا تحاكي القوة الحاسة والنزوعية فقط ، بل إنها تحاكي القوة الناطقة أيضاً ، وذلك بمحاكاة العقولات التي هي في نهاية الكمال ، مثل السبب الأول والأشياء المفارقة للمادة والسموات ، بأفضل المحسوسات وأكملها ، مثل الأشياء الحسنة المنظر ، ولما كان العقل الفعال هو السبب الذي ينتقل العقولات من القوة إلى الفعل ، وكان ما سبيله أن يصبح عقلاً بالفعل هي القوة الناطقة ، فإن ما تناله الناطقة عن العقل الفعال - وهو الشيء الذي منزلته منزلة الضياء من البصر - قد يفيض عنه على القوة التخيلية ، فيكون للعقل الفعال في القوة التخيلية فعل ما ، فتعطيها أحياناً العقولات التي شأنها أن تحصل في الناطقة النظرية ، وأحياناً الجزئيات المنسوسة التي شأنها أن تحصل في الناطقة العملية ، فتقبل القوة التخيلية العقولات بما يحاكيها من المحسوسات التي تركيبها هي ، وتقبل الجزئيات أحياناً بأن تتخيلها كما هي ، وأحياناً بأن تحاكيها بمحسوسات أخرى ، فيكون ما يعطيه العقل الفعال للقوة التخيلية من الجزئيات ، بالتألمات والرؤيات الصانعة ، وبما يعطيها من العقولات التي تقبلها بأن يأخذ محاكاتها مكانها بالكهانات على الأشياء الإلهية ، (٢٢٧) .

اذن فالعقل الفعال يفيض الصور الجزئية على التخيلة فتكون الأحلام والرؤى الصانعة ، وقد يفيض عليها العقولات الكلية فتكون المحاكاة للأشياء الإلهية والعقول المفارقة ، كما هو الحال حيثما يرى الناس المفارقات والسموات وما فيها فيلقد بما يرى ، والرؤيا الصانعة هي شعبة من شعب النبوة ، ولقد جاء في الحديث الشريف :

« الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة »

وبذا تتبين العلاقة الوثيقة التي يقيمها الفارابي بين الأحلام والرؤى وبين النبوة والوحى ، فهما قد يختلفان في الوسائل كأن تكون الرؤيا في حال النوم والوحى في حال اليقظة ، ولكنهما يؤديان إلى غاية واحدة لأن الرؤيا الصانعة ، كما لاحظنا ، هي جزء من النبوة أو شعبة من

(٢٢٦) سعيد زايد : الفارابي ، ص ٦٠ .

(٢٢٧) للدينه الفاضلة ، ص ٩١ - ٩٢ .

(٢٢٨) انظر صحيح البخاري ، شرح الكرماني ، ج ٢٤ ، كتاب التفسير ، ص ٩٩ .

خط البهية ، مصر ، ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م ، وفي رواية أخرى : « أن رؤيا المؤمن جزء من

النبوة » ، انظر صحيح مسلم شرح النووي ، ج ٥ ، كتاب الرؤيا ، ص ٢٢ ، ط ١ .

خط المصرية بالأزهرية ، ١٣٤٩ هـ - ١٩٣٠ م .

شعبها ، ولذا فإن الفارابي حينما يعقد في كتابه (آراء أهل المدينة الفاضلة) فصلين متتاليين في (سبب المنامات) وفي (الوحي ورؤية الملك) ، فإنما يؤكد الصلة بين هذين المبحثين (٢٢٩) .

ذلك هو أثر المخيلة ودورها أثناء النوم ، حيث تؤدي إلى حصول الرؤيا الصادقة . أما في حال اليقظة فالمخيلة دور آخر لا يقل أهمية ، يفصله الفارابي فيقول : « أن القوة المتخيلة إذا كانت في انسان ما قوية كاملة جدا ، وكانت المحسوسات الواردة عليها من خارج لا تستولى عليها استيلاء يستغرقها بأسرها . ولا أخدمتها للقوة الناطقة . بل كان فيها مع اشتغالها بهذين فضل كثير تفعل به أفعالها التي تخصها . . . . . » فإن تلك المتخيلة تعود فترتسم في القوة الحاسية . . . . . ولأن هذه القوى - متصلة بعضها ببعض ، فيصير ما أخطاء العقل الفعال من ذلك ، مرثيا لهذا الانسان . فإذا اتفقت التي حاكت بها القوة المتخيلة تلك الأشياء محسوسات في نهاية الجمال والكمال ، قال الذي يرى ذلك أن لله عظمة جليلة عجيبة ، ورأى أشياء عجيبة لا يمكن وجود شيء منها في سائر الموجودات أصلا ، ولا يمتنع أن يكون الانسان إذا بلغت قوته المتخيلة نهاية الكمال ، فيقبل في يقظته ، عن العقل الفعال ، الجزئيات الحاضرة والمستقبلية ، أو محاكياتها من المحسوسات ، ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة ويرأها . فيكون له ، بما قبله من المعقولات ، نبوة بالأشياء الالهية . وهذا هو أكمل المراتب التي تنتهي اليها القوة المتخيلة . وأكمل المراتب التي يبلغها الانسان بقوته المتخيلة ، (٢٣٠) .

فالنبي انسان منح مخيلة عظيمة صادقة لا تستغرقها المحسوسات ولا تستخدمها القوة الناطقة ، ويستطيع النبي بهذه المخيلة الاتصال بالعقل الفعال سواء في حال اليقظة أو حال النوم ، فإذا اتصل به أصبح ينقل عن أشياء عجيبة لا مثيل لها في عالم الموجودات ، فضلا عن تسبيحه بعظمة الله وجلاله . وإذا بلغت المخيلة غاية في الكمال ، فإنها ستسوف تقبل ، بفيض من العقل الفعال ، الرؤى الصادقة الحاضرة والمستقبلية . كما يقبل صورا للمعقولات والموجودات الشريفة ويرأها ، فتكون له حينذاك (نبوة) بالأشياء الالهية ، وهذه أكمل المراتب التي يبلغها الانسان بقوته المتخيلة . والانسان الوحيد المؤهل لنيل هذه المرتبة ، وله هذه القوة في مخيلته هو النبي ، وهذا أمر هام جدا لا بد من الإشارة اليه حتى لا يحدث خلط .

(٢٢٩) د إبراهيم مذكور : المصدر السابق ، ص ٧٤ ، وانظر (المدينة الفاضلة) .

٨٨ ، ص ٩٣ .

(٢٣٠) المدينة الفاضلة ، ص ٩٣ - ٩٥ .

فالمخيلة ليست على مستوى واحد عند جميع الناس . فهناك من هو دون النبي ، حيث يرى بعض الأشياء والمعقولات الشريفة في نومه وبعضها الآخر في يقظته ، وهناك من « يتخيل في نفسه هذه الأشياء كلها ، ولكن لا يراها ببصره ، ودون هذا من يرى جميع هذه في نومه فقط . وهؤلاء تكون اقاويلهم التي يعبرون بها اقاويل محاكية ورموزا والغازا وابدالات وتشبيهات . ثم يتفاوت هؤلاء تفاوتا كثيرا : فمنهم من يقبل الجزئيات ويراهما في اليقظة فقط ولا يقبل المعقولات ، ومنهم من يقبل المعقولات ويراهما في اليقظة ولا يقبل الجزئيات . الخ ، (٢٢١) .

اذن فهؤلاء الذين يمتلكون مخيلة دون مخيلة النبي لا يستطيعون محاكاة المعقولات الشريفة ورؤيتها ذاتها ، بل قد يرون بعضها في اليقظة ، وبعضها الآخر في النوم . وقد يتخيلونها في النفس ولا يرونها بالبصر ، وهكذا ، وهؤلاء يعبرون عن رؤاهم برموز وتشبيهات والغاز ، ويبدو ان ابا نصر يشير هنا الى كبار الاولياء والاقطاب من الصوفية (٢٢٢) ، الذين غالبا ما يعبرون عن تجاربهم الصوفية بلغة الرمز والاشارة ، لا لغة التصريح والمعبارة .

هذه هي نظرية النبوة عند ابي نصر . اقام دعائها ، كما لاحظنا على أسس سيكولوجية وعقلية . واستهدف بالأساس اثبات الوحي عقلا كما هو ثابت شرعا .

(ب) نقد نظرية النبوة :

لم تسلم نظرية النبوة عند الفارابي من أوجه نقد كثيرة ، لنسجل أهمها :

(١) ما يقال من ان تفسير النبوة بهذا التفسير النفسي والعقلي ، يتعارض مع بعض النصوص الدينية الثابتة المتعلقة بنزول جبريل (عليه السلام) ، وغير ذلك من الآثار المتصلة بالوحي وطرائقه ، واعتبر . مذكور ان التساؤل هنا تعز الاجابة عليه (٢٢٢) !

والاجابة على هذا الاعتراض ، فاننا نشير ابتداء الى ان الفارابي لم ينكر شيئا مما ورد في الشرع من نصوص وأخبار تتعلق بموضوع النبوة والوحي لا تلميحها ولا تصريحها . اما اذا قيل ان الفارابي لم يتقيد بذلك النصوص بشكل حرفي ، واصطنع لنفسه طريقا عقليا خاصا ، فتعبد

(٢٢١) المدينة الفاضلة ، ص ٩٤ .

(٢٢٢) ابراهيم مذكور : المصدر السابق ، ص ٧٦ .

(٢٢٣) نفس المصدر ، ص ٩٨ .

ما سبق وأشرنا إليه ، وهو أن الفارابي في هذا الموضع لم يكن يصدده مناقشة من يؤمن بالنبوة إيماناً جازماً ، ويسلم بما ورد بشأنها من نصوص وأحاديث وأخبار ، وإنما كان يواجه من أنكر النبوة أصلاً ، ولم يؤمن بما جاء بشأنها من نصوص الشرع ، ولذا فهو مضطر إلى التسليح بأسلحة العقل ، سيما وأن الخصم لا يعمل من التكرار بأنه لا يسلم إلا بما جاء به العقل فقط !

أضف إلى ذلك أن الذين تناولوا نظرية النبوة عند المعلم الثاني اقتصرُوا على رأيهِ الوارد في كتاب (المدينة الفاضلة) ، ولم يحاولوا استقصاء آرائهِ الواردة في الكتب الأخرى ، فبدا وكأن الفارابي يعمل أو يقلل من شأن النصوص الدينية والأخبار التي تتصل بالوحي ، ولكننا لو القينا نظرة على رسالته الموسومة (بالأسئلة الالامعة والأجوبة الجامعة) (٢٢٤) ، لوجدنا رجلاً يؤمن إيماناً عميقاً بالنبوات والرسالات كما وردت في القرآن ، بل أنه يفسر القرآن ويشرح قصص الأنبياء ، ويذكر طرفاً من أخبارهم ، ويخص نبينا المصطفى محمداً (ص) بالذكر ، وكأننا أمام مفسر ينهل ما يشاء من ينابيع الكتاب والسنة ، كما هو الحكيم الأعلى الذي ينهل ما يشاء من ينابيع العقل ، وتلك هي عبقورية الفارابي وموطن إبداعه ، ولا غرابة ، ألم يذكر المؤرخون أنه كان قاضياً في منطقته (فاراب) قبل أن يرحل عنها إلى بغداد ؟

والخلاصة أننا إذا أردنا التفسير العقلي والنفسي للنبوة نجد ذلك في كتاب (آراء أهل المدينة الفاضلة) ، وإذا أردنا التأكيد من استناد الفارابي للنصوص الشرعية في رؤيته للنبوة والرسالة ، فيجب أن نلقي نظرة على كتبه الأخرى وخاصة (رسالة الأسئلة الالامعة) ، و (الدعوى القلبية) وفيه نص هام يسلم فيه الفارابي بكل ما جاء في الشرع من تصورات حول النبوة حيث يقول : « وأن المعجزات حق ممكنة الوجود في الأنبياء ، وأن الدعاء حق واجب ومشفع به ، وأن الرؤيا والمنامات حق ، وأن ما يوصف به الأنبياء من إحاطتهم بالعلوم لا على سبيل التعليم الشاق فهو حق ، وأن أخبارهم بالمفبيات حق ، وأن العبادات واجبة ، وأن ما يأتي به الأنبياء من الشرائع والأحكام والأسرار والنهي حقيق واجب » (٢٢٥) .

(ب) (لا هترلض الثاني يتعلق بما زعم من أن الفارابي يوسع

---

(٢٢٤) انظر ص ٩٧ - ١١٥ ، ضمن (كتاب اللغة ونصوص أخرى) للفارابي ، تحقيق وتقديم : د. محسن مهدي ، دار الشرق ، بيروت ، ١٩٦٨ .
(٢٢٥) الفارابي : الدعوى القلبية ، ص ١١ .

الفلسفة فوق النبوة ، لأن النبي يتلقى الوحي عن طريق المخيلة ، بينما الفيلسوف يدرك الحقيقة ويتصل بالعقل الفعال عن طريق العقل . والمخيلة مشوبة بالحس ، بينما العقل مجرد منها ، وبما أن العقل مقدم على الحس . فهم يرون أن استنتاجهم هذا صحيح . وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض الباحثين ، لمثل أولهم (دى بور) الذى قال : « والفارابى يذهب إلى أن حكمة الفلاسفة ، وكذلك حكمة الأنبياء ، تفيض عن العقل الفعال . وهو يتكرر النبوة بين حين وآخر ، ويصورها بأنها أعلى مرتبة يبلغها الإنسان فى العلم والعمل ، ولكن هذا ليس رأيه الحقيقى (؟) ، أو على الأقل ليس هو النتيجة المنطقية التى تلزم عن فلسفته النظرية . تقول مذهب الفلسفة أن كل أمور النبوة فى الرؤيا والكشف والوحي ونحوها تتصل بالخيال ، فهى فى المرتبة الوسطى بين الاحساس وبين المعرفة العقلية الخالصة » (٢٣٦) .

والحقيقة أن هذا الاعتراض وما يترتب عليه لا يستند إلى أى أساس ، لعدة أسباب هى :

١ - أن الفارابى فى عرضه لطريقى النبوة والحكمة ، لم يكن يصدد تفضيل أحدهما على الآخر ، وإنما كان يصدد الكشف عن الأصل الذى صدر عنه كل منهما ، وهذا الأصل ، مع حفظ الفوارق ، واحد ، وهو العقل الفعال ، « الفارابى لا يابه بهذه التفرقة ولا يعيرها أية أهمية ، وببساطة لديه أن تكون المعلومات مكتسبة بواسطة الفكر أم بواسطة المخيلة ، مادام العقل الفعال مصدرها جميعا . فقيمة الحقيقة لا ترتبط بهذا الطريق الذى وصلت إليه منه ، بل بالأصل الذى أخذت عنه » (٢٣٧) .

٢ - ليست المعرفة التى يتلقاها النبي من طريق المخيلة فحسب ، بل أنه قد يتلقاها عن طريق العقل والتأمل أيضا ، وذلك بقوة قدسية يختص بها الله سبحانه . « فالنبوة تختص فى روحها بقوة قدسية تدع لها غريزة عالم الخلق الأكبر كما تدع لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر ، فتأتى بمعجزات خارجة عن الجيلة والمعادات ، ولا تصدأ مرآتها عن انتقاش بما فى اللوح المحفوظ من الكسباب الذى لا يبطل وذوات الملائكة التى هى الرسل ، فتبلغ مما عند الله (إلى عامة الخلق) » (٢٣٨) .

(٢٣٦) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ، ص ١٥٢ - ١٥٤ .

(٢٣٧) دى بور : المصدر السابق ، ص ٩٦ .

(٢٣٨) الفارابى : مصوص ، ص ٩ ، وانظر (الثمرة للرضية) ، ص ٧٢ ، ثمرة

ديفريش ، حيث سجلت الجيلة الأخيرة من الطبقة الهندية للمصوص .

ويذا تمتاز النبوة على الفلسفة لأنها جامعة للطريقين : طريق المخيلة الصادقة وطريق العقل والتأمل ، بينما الفلسفة قاصرة على طريق واحد هو الطريق العقلي التأملي . ولذا حق ما قاله ابن رشد ، وكأنه يلخص هذا المعنى : « اصدق كل قضية هي أن كل نبي حكيم . وليس كسل حكيم نبيا . ولكنهم العلماء الذين قيل فيهم أنهم ورثة الانبياء » (٢٣٩) .

زد على ذلك أن النبي ، كما أشار الفارابي ، يمكن أن يأتي بالمعجزة ، لأن المعجزات حق ممكنة الوجود في الانبياء » (٢٤٠) ، بينما يعجز عن ذلك الفيلسوف . وفي ذلك امتياز كاف والفضلية كبرى للنبي .

٢ - هناك مدخل آخر لتفضيل النبي على الفيلسوف عند الفارابي وهو اللغة . فاللغة مرتبطة بالاحساس والتخيل ، والحكيم إذا أراد الاتصال بواسطة هذه اللغة فإنه سيكون في موضع أدنى من موضع النبي ، الذي لا يتحتم عليه هو أن ينقل تجربة عقلانية في صور ، والذي مخيلته متحدة بصورة مباشرة بالعقل الفعال . إذن ، ففي نظر الجماعة البشرية يتمتع النبي بامتياز لا يتمتع به الفيلسوف : للنبي رسالة قابلة للانتقال إلى جميع البشر ، وهو مفهوم من قبل الكافة ، ذلك لأنه يتوجه إلى عموم الناس » (٢٤١) .

أن الفارابي يصرح دائما بأن النبوة هي أكمل المراتب التي ينالها الانسان ، ولذا فضلها على كل ما عداها ، وإذا حاول البعض استنتاج رأي خلاف ذلك ، فهو استنتاج خاطيء ، أو هو - كما قال كوربان - ضرب من الكلام يسيء فهم جوهر الفلسفة النبوية (٢٤٢) !

٤ - والفارابي يرى أن (الوحي) له الأفضلية ، وهو المقدم لكي يقوم بالدور الرئيسي في حياة الناس . فهو الذي يحدد الاعتقادات التي يجب على الجمهور التمسك بها ، والأعمال التي يجب عليهم إنجازها .

(٢٣٩) ابن رشد : تهاافت التهاافت ، ص ٥٨٣ ، نشرة : موديس بويج ، حق الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٣٠ .

(٢٤٠) الفارابي : رسالة الدعاوى القلبية ، ص ١١ .

(٢٤١) دوجيه أرنالديز : ما وراء الطبيعة والسياسة في تفكير الفارابي ، ص ٢٨ ، ترجمة : د. أكرم فاضل ، مجلة المورد ، المجلد الرابع ، بغداد ، ١٩٧٥ .

(٢٤٢) كوربان : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٥١ .

إذا هم أرادوا تحقيق السعادة الدنيوية في هذا العالم والسعادة الأسمى في العالم الآخر (٢٤٢) .

(ج) يبقى الاعتراض الثالث والأخير ، وهو ما قد يثار من أن أبا نصر قد جعل النبوة مكتسبة ينالها الإنسان بجهده وعمله ورقية العقل والنفسي ، بينما هي في حقيقتها فطرية ، أو هبة من الله سبحانه ، لا يمنحها إلا للمصطفين من عباده . وليس في مقصور أي إنسان أن ينالها بل من يختاره الله فقط .

ولو تأملنا في النصوص الواردة عن الفارابي ، لوجدناه يصرح بأن النبوة ليست مكتسبة بل هي فطرية ، فيقول : « الروح القدسية لا تشغلها جهة تحت عن جهة فوق » ولا يستغرق الحس الظاهر حسها الباطن ، ويتعدى تأثيرها عن بدنها إلى أجسام العالم وما فيه ، وتقبل المقولات من الروح واللائكة بلا تعليم من الناس » (٢٤٤) . ويقول أيضا : « أن ما يوصف به الأنبياء من إحاطتهم بالعلوم لا على منسبيل التعليم الشاق فهو حق » (٢٤٥) .

وواضح هنا أن الفارابي يرفض أن تكون النبوة أمرا مكتسبا عن طريق التعليم ، بل أن نفس النبي تكون مفعورة من قبل الله سبحانه . فإذا أضفنا إلى ذلك قوله السابق « النبوة مختصة في روحها بقوة قدسية » الخ ، وغيرها من الأقوال ، نؤكد لنا بما لا يقبل الشك ، أن النبي عنده مفعور من الله . وإذا كان الفارابي قد قال بقوة قدسية ممتازة إلى جانب الخيلة الممتازة التي فطر عليها الأنبياء ، فما هذا إلا لأن النبي بشر كسائر البشر يستطيع أن يصل إلى هذه القوة عن طريق التأمل . ولكن الأساس - عنده - هو القوة التخيلية الموهوبة التي فطر عليها ، وهذا شيء غير ميسور لسائر البشر » (٢٤٦) .

وقول الفارابي أن النبوة فطرية وهبة من الله سبحانه ، وإنه (لا تأتي عن طريق التعليم الشاق) يتفق مع « تصور المسلمين عامة

Dr. Muhsin Mahdi : Islamic theology and philosophy, the new Encyclopedi a Britanica, Vol. 9, p. 1019. 18th edition.

(٢٤٤) فصوص ، ص ١٢ ، وقارن (الثمرة الرضية) ، ص ٧٥ .

(٢٤٥) الفارابي : الدفأوى القلبية ، ص ١١ .

(٢٤٦) سعيد زاهد : الفارابي ، ص ١٢ .

- للنبوة ، « فالنبوءات كلها علوم وهيبة ، لأن النبوة ليست مكتسبة ،
والشرائع كلها من علوم الوهب عند أهل الاسلام » (٢٤٧) .
- خامسا : حدود المعرفة ، وهل نستطيع ادراك حقيقة الشيء ؟ :

الفارابى فيلسوف عقلى يؤمن بقدرة العقل على ادراك حقائق الأشياء ، ويؤمن بإمكانية الاتصاف فى الوصول الى الحقيقة ، ويلزم اليقين ، وهذا الأمر عنده من الواضح بمكان ، ويكاد ينطق به كل جزء من بنياته الفلسفى ، سواء فى الالهيات ، أو الطبيعة ، أو النفس ، أو المعرفة . ولقد لاحظنا ذلك فى كل ما بحثنا حتى الآن من موضوعات فى فلسفة المعلم الثانى .

غير ان نصبا له ، ورد فى رسالة واحدة فقط من رسائله ، وتكرر بنفس المعنى فى ذات الرسالة . كان كفيلا بأن ينصف كل تلك المعسرة الفكرية التى شادها فيلسوفنا . لأن هذا النص ، الذى يكاد يكون يتيما ، يعبر فيه عن رأى جديد يناقض أسس مذهبه . ويتنافى مع ما جاء عنده من إمكان المعرفة . وعلى ضوءه قد يكون الفارابى ريبيا أو (لا ايريا) ، أو يقترب ، فى أحسن الأحوال ، من موقف الفيلسوف الإنسانى عمانوئيل كنت (١٧٢٤ - ١٨٠٤ م) الذى رأى أن العلم محسود بالظواهر (Phenomenon) . ولا يستطيع العقل ادراك حقيقة الشيء فى ذاته (Nomenon) . (٢٤٨) . وأن « العقل البشري يقسح فى كثير من المتناقضات حينما يحاول أن يعدو حدود التجربة ، فلا سبيل الى حل هذه المتناقضات الا بالتمييز للواضح الصريح بين (الظاهرة) و (الشيء فى ذاته) » (٢٤٩) .

والفارابى يميز أيضا ، من خلال ما سنذكره له ، بين ظاهر الشيء ، وبين حقيقته . ويرى أننا لا نعرف من الأشياء الا ظواهرها وصفاتها ، أما حقائقها ومافياتها ، فهى خارج إطار الادراك العقلى .

يقول أبو نصر : « الوقوف على حقائق الأشياء ليس فى قدرة البشر ، ونحن لا نعرف من الأشياء الا الخواص والتوازن والأعراض ، ولا نعرف الفصول المقومة لكل منها ، والدالة على حقيقته ، بل انهما

(٢٤٧) انظر محى الدين بن عربى : الفوحات الكلية ، السفر الرابع ، ص ١٢١ ، تحقيق وتقديم د. عثمان يحيى ، تصدير ومراجعة د. ابراهيم مذكور ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٧٤ .

(٢٤٨) انظر د. نازلى اسماعيل حسين : الفلسفة الألمانية (نظرية العلم) ، القاهرة ، ١٩٨١ ، وانظر د. جعفر آل ياسين فيلسوفان واثنان ، ص ٨٣ .

(٢٤٩) انظر د. زكريا ابراهيم : كائنات أو الفلسفة النقدية ، ص ١٠٢ ، وانظر ص ١٠٠ - ١٠١ ، مكتبة مصر .

أشياء لها خواص وأعراض ! فإنا لا نعرف حقيقة الأول ، ولا العقل ، ولا النفس ، ولا الفلك ، والنار والهواء والماء والأرض ، ولا نعرف حقائق الأعراض ، (٢٥٠) .

ويفصل أبو نصر هذا الموضوع مع شرح الأمثلة التي ذكرها فيقول : « ومثال ذلك أنا لا نعرف حقيقة الجوهر بل إنما نعرف شيئاً له هذه الخاصة ، وهو أنه الموجود لا في موضوع ، وهذا ليس حقيقته ، ولا نعرف حقيقة الجسم بل نعرف شيئاً له هذه الخواص وهي الطول والعرض والعمق ، ولا نعرف حقيقة الحيوان بل إنما نعرف شيئاً له إدراك وفعل ، فإن المدرك والفاعل ليس هو حقيقة الحيوان بل خاص أو لازم ، والفصل الحقيقي لا ندركه ، ولذلك يقع الخلاف في ماهيات الأشياء ، لأن كل واحد أدرك لازماً غير ما أدركه الآخر فحكم بمقتضى ذلك اللازم ..... ومثاله في النفس أنا رأينا جسماً يتحرك ، فاثبتنا لتلك الحركة محركاً ، وإنها حركة مخالفة لحركات سائر الأجسام .. وكذلك لا نعرف حقيقة الأول ، بل إنما نعرف أنه يجب له الوجود وهذا لازم من لوازمه لا حقيقة ، ونعرف بواسطة هذا اللازم لوازم أخرى كالوحدانية وسائر الصفات ، (٢٥١) .

ويعلل الفارابي سبب موقفه هذا ، ويعزوه إلى أن أصل معرفتنا هو الحس ، وهو متخير ، فلذلك من المستحيل أن يزودنا بمعرفة يقينية .

يقول أبو نصر : « الإنسان لا يعرف حقيقة الشيء البتة ، لأن مبدأ معرفته الأشياء هو الحس ، ثم يميز بالعقل بين المتشابهات والمتباينات ، ويعرف حينئذ بالعقل ، بعض لوازمه وذاتياته وخواصه ، ويتدرج من ذلك إلى معرفة محمله عن محققه ، (٢٥٢) .

والحقيقة أن هذه آراء غريبة تتناقض كلية مع مذهب الفارابي الذي هو غنائه ، والذي يؤمن فيه بمعرفة الفصول المقومة للأشياء ، ومعرفة الحدود والماهيات ، وبالتالي معرفة حقيقة النفس والجوهر والجسم وغيرها من الموضوعات . وقد يكون الفارابي معذوراً إذا قال باستحالة معرفة حقيقة الله أو الأول ، فذلك أمر مسلم به ، ولكن يصعب إيجاد العذر له في إنكاره إمكان معرفة حقيقة الأشياء جميعاً ، لأنه لم يكن

---

(٢٥٠) الفارابي : التعليقات ، ص ٣ . و (الفصل المقوم) « عبارة عن جزء داخل في الكلية ، كالتأبط مثلاً ، فإنه داخل في ماهية الإنسان ، ومقوم لها ، لا لا وجود للإنسان على الخارج والذهن بقوته ، ... انظر (التبريرات) للجرجاني ، ص ١٤٦ .

(٢٥١) الفارابي : التعليقات ، ص ٣ - ٤ .

(٢٥٢) المرجع السابق ، ص ١٢ .

ريبيلا ولا متبعا لمذهب الشسكاك السفسطائيين ، بل أنه مختلف معهم كلياً .

ولا نريد أن نستحضر هنا جميع الشسواهد الدالة على تناقض مذهبهم مع هذه المقولة التي سردها في كتاب (التعليقات) . لأن ذلك يقتضى منا إعادة عرض مذهبهم كله ، فهذا المذهب بأجمعه شاهد على ما نقول . ولكن يكفي أن نذكر في هذا الصدد قوله : « الروح الانسانية هي التي تتمكن من تصور المعنى بحدده وحقيقته ، منفياً عنه اللواحق الغريبة ، مأخوذاً من حيث يشترك فيه الكثير ، وذلك بقوة لها تسمى العقل النظري » (٢٥٢) .

فهذا كلام صريح بأن العقل قادر على ادراك حد الشيء أو معناه أو حقيقته أو ماهيته . فكل هذه المصطلحات تؤدي الى معنى واحد هو حقيقة الشيء (٢٥٤) .

زد على ذلك ان العقل الانساني ، عند الفارابي ، اذا بلغ مرتبة العقل المستفاد ، أصبح بإمكانه الاتصال بالعقل الفعال ، وتلقى الحقائق اليقينية منه . فمادام سيكون الامر بالنسبة للحكيم الذي يتصل بالعقل الفعال ، ويتلقى منه المعقولات مباشرة ؟ هل هو غير مدرك لحقيقة الشيء ايضاً ؟

ان فلسفة الفارابي في هذه النقطة بالذات تقول بغير ذلك ، وقد لاحظنا هذا الامر في المعرفة الاشراقية . بل والمعرفة العقلية ايضاً . فكيف تسنى لفيلاسوفنا أن يقول ان العقل عاجز عن ادراك حقيقة الشيء ؟

ومن الغريب أن يعلل الفارابي ذلك بأن المعرفة الانسانية قائمة على الخواص في بدايتها ، ثم يأتي العقل ليميز بين المختلف والمتشابه ويعرف بعض اللوازم والخواص ليس أكثر ، ولذا تبقى المعرفة ناقصة بالنسبة لحقيقة الشيء ، فتلك حجة طالما تمسك بها السفسطائيون الذين حاولوا اثبات عدم امكان المعرفة لأن مبدأها الحس ، والحس متغير

(٢٥٣) الفارابي : فصوص ، ص ١٢ .

(٢٥٤) حقيقة الشيء ما به الشيء هو كالحيوان الناطق للانسان ، و ماهية الشيء

ما به الشيء هو هو (الجرجاني : التبريقات ، ص ٨ ، ص ١٧١) ، والجند : قول دال على الماهية (ابن سينا : النجاة ، ج ١ ، ص ٧٩ ، نشرة الكردي ، القاهرة ، ١٩٣٨) ، والجند مؤلف من جند وفصل ، كما يقال : الانسان حيوان ناطق فيكون الحيوان جنساً والناطق فصلاً (الفارابي : فصوص ، ص ٢٢) وانظر الخوارزمي حيث يلجأ الى نفس المعنى في (مفاتيح العلوم) ، ص ٨٥ - ٨٦ ، ط ٢ ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، ١٩٨١ .

وبذا يستحيل وجود حقيقة ثابتة ! وهو ينقض تلك الحجة في نفس كتاب
(التعليقات) حينما يقول : « ان حصول المعارف للانسان يكون من
جهة الحواس . وادراكه للكليات من جهة احساسه بالجزئيات » (٢٥٥) .

فهو يثبت هنا ان الحس يمكن ان يكون مصدرا للمعرفة ، ولم يحدد
تلك المعرفة بانها نسبية كما ذهب السفسطائيون ، بدليل قوله اننا يمكن
ان ننطلق منها كمعرفة جزئية الى معرفة الكليات . وليت شعري ، ماذا
تكون الحقيقة غير العلم بالكليات ؟

وبماكاننا ان نورد الكثير من الشواهد والحجج التي تنقض هذا
الرأي الغريب الذي نجده في (التعليقات) ، والتي يكفي ان نشير ،
بالإضافة الى ما ذكرناه ، الى ان فيلسوفا يبنى هذا النسق العقلي المنطقي
التحكم ، أو يتبنى نظرية كنهية الفيض والعقول العشرة ، لا يمكن ان
ينتهج نهجا (لا ابريا) أو سفسطائيا كهذا ! . . . . . نقول بماكاننا ان نورد
الكثير من الشواهد والحجج التي تدحض هذا الرأي السفسطائي من
واقع فلسفة الفارابي ذاتها ، لان مذهبه كله في الحقيقة ، مناقض لهذا
الرأي . لذا نكتفي بما ذكرناه ، لتخلص الى ان رأيه هذا الوارد في
رسالة (التعليقات) لا يتسجم مع أسس فلسفته ، سواء في الطبيعة أو
النفس أو المعرفة والأخلاق ، بل انه كليل بأن يهضم تلك الفلسفة من
أساسها .

ولكن هذه مشكلة بحاجة الى حل ، وهناك عدة حلول ، نفترضها .
وتحاول معرفة مقدار كل فرض من الصواب والاثبات ، وهي :

١ - قد يكون من المحتمل ان المعلم الثاني أراد ، بإشارته الى
نسبية المعرفة القيام بمراجعة (نقدية) لنظريته في المعرفة . فبعد ان كان
يقول بقدرة العقل المطلقة على ادراك حقيقة الشيء ، عاد ورأى ان ذلك
غير ممكن ، واننا لا نعرف عن الأشياء الا ظواهرها ورسومها دون
حقيقتها ومأمياتها !

هذا امر جاز ، ولكنه يقتضي معرفة التاريخ الذي كتبت فيه
رسالة (التعليقات) ، حتى نتبين ان كانت من مؤلفاته الأولى والتي لم
تتضح فيها معالم مذهبه الفلسفي بعد ، أم انها من مؤلفاته التي كتبها
في أواخر حياته ، حيث مرحلة النضوج واكتمال المذهب الفلسفي عنده ؟

والحقيقة اننا لا يمكن ان نحدد تاريخا لكتابة هذه الرسالة ، فقد
أعمل تلك المؤرخون ولم يذكره هو ، والكتاب الوحيد الذي نستطيع

تعيين تاريخه بالضبط هو كتاب (المدينة الفاضلة) - فقد تكرر (ابن أبي أصيبعة) : أن الفارابي ، ابتدا بتأليف هذا الكتاب (ببغداد) ، وحمله إلى الشام في آخر سنة ٢٢٠ هـ ، وتممه (بدمشق) في سنة ٢٢١ هـ ، وحرره ، ثم نظر في النسخة بعد التحرير ، فأثبت فيها الأبواب - ثم سأل بعض الناس أن يجعل له فصولا تدل على قسمة مبادئه ، فعمل الفصول (بمصر) في سنة ٢٢٧ هـ وهي ستة فصول ، (٢٥٦) .

فالكتاب ، كما هو واضح ، استغرق في تأليفه وقتا طويلا ، يلغ بضع سنين . كما أنه عاود النظر فيه ، عدة مرات ، بعد اتمامه ، وهذا يدل على عنايته الفائقة به ، ومحاولته التأكد من كل فكرة وردت فيه ثم إن شعول تأليف هذا الكتاب ثلاث عواصم هي من أهم حواضر الاسلام في ذلك الوقت ، امر لا يخلو من دلالة - سيما وأن الكتاب يرمى إلى أهداف سياسية واجتماعية في المقام الأول ، ونجد فيه تلخيصا جيسدا للفلسفة السياسية عند المعلم الثاني . وكان الكتاب قد جاء نتيجة تجربة ومعايشة لواقع المجتمعات الثلاثة في العراق والشام ومصر . وليس نتيجة (يوتوبيا) خالة كما يحسب الكثيرون !

واذا كان الفارابي قد فرغ من تأليف كتاب (المدينة الفاضلة) وتحريره ، والنظر فيه ، وكتابة أبوابه وفصوله عام ٢٢٧ هـ ، ونحن نعرف أن فيلسوفنا قد تولى عام ٢٢٩ هـ ، أي بعد سنتين من انتهائه من تأليف هذا الكتاب ، ان ينظر في آخر الكتب التي ألفها ، ان لم يكن آخرها على الإطلاق ! وفيه أجند المذهب الفكري والفلسفي للفارابي شكله الناضج والنهائي .

وبالتسالي لو كانت مسنده الفكرة ، المتعلقة بإدراك حقيقة الشيء صحيحة أو تعبر عن مرحلة التوضوح ، لوردت في هذا الكتاب بالتأكيد . ولذا فإنه ربما كان مؤمنا بها في أوائل اشتغاله بالعمل الفلسفي ، ثم تغلى عنها بعد ذلك ، بدليل خلق كتاب (المدينة الفاضلة) منها .

٢ - معرفة مدى صحة نسبة رسالة (التعليقات) إلى الفارابي ، واحتمال أن يكون هناك شك في نسبتها إليه ، وبالتالي نتخلص من هذا الرأي الطارئ على الفلسفة الفارابية .

ولكن رسالة (التعليقات) صحيحة النسب إلى فيلسوفنا ، وذكرها :

---

(٢٥٦) النظر ابن أبي أصيبعة : عيون الانبياء في طبقات الاطباء ، ج ٢ ، ص ١٢٨ .
١٣٩ .

الذين أرخوا له وفهرسوا كتبه من القسما والمحدثين (٢٥٧) . وتوجد
منها نسخ مخطوطة عديدة في مكتبات العالم ، وكلها تؤكد نسبتها إلى
المعلم الثاني . فالتشكيك في نسبتها له غير صحيح . وبالتالي يسقط هذا
الافتراض .

٢ - من المحتمل أن يكون هذا النص الذي تحدث فيه الفارابي عن
حقيقة الأشياء مقصدا على النص الأصلي للكتاب ، سيما وأن الكتاب
في أساسه تعليقات وخواطر فلسفية سجلها الفارابي في موضوعات
مختلفة وجمعها التلامذة والنساخ من بعده ، وجائز أن يكون قد اختلط
رأيه بأراء غيره من الفلاسفة . وقد يعزز ذلك أن النص لم يرد في أي من
كتبه الأخرى .

وهذا الافتراض جائز إلا أننا نرجح عليه الافتراض الأول . وهو
أن يكون الفارابي قد قال بهذا الرأي ، وهو عدم إمكان معرفة حقيقة
الشيء ، في مؤلفاته الأولى ، ثم تخلى عنه بعد أن اتضحت أبعاد منهج
الفلسفي ، بدليل خلو كتب النضوج التي ألفها في أواخر حياته من أي
إشارة لهذه الفكرة ، بل على العكس ، فإن كل ما فيها يدل على قدرة العقل
على إدراك حقيقة الشيء .

---

(٢٥٧) انظر مثلا البيهقي : تاريخ حكماء الاسلام ، ص ٢٠ ، أيضا (تلمة صوف
الحكمة) ، ص ١٦ ، وانظر د- حسين محفوظ - د- جعفر آل ياسين : مؤلفات الفارابي ،
ص ٢١٤ ، ص ٢١٧ - ٢١٨ ، مطب الأديب ، بغداد ، ١٩٧٥ - وانظر :

N. Rescher : Al-Farabi, An Annotated Bibliography, p. 44,
London, 1962.

———— الفصل الخامس ————

الانسان في المجال الخلقى

الإنسان في فلسفة المعلم الثاني ليس كائنًا منعزلاً أو مغلقاً على دائرة ذاته ، وإنما هو في اتصال وتواصل مع الآخرين ، يخدمهم ويخدمونه ، يعلمهم ويعلمونه ، يسوسهم ويحاكمونه ، لذا فإن الجدل ، عند الفارابي ، بتوعيه : المساعد والهابط ، لا يتوقف في حدود معرفة النفس وتلقي الفيض والاتصال بالواحد كما هو الحال عند افلاطون ، بل أنه يعطيه بعداً أخلاقياً وسياسياً واجتماعياً ، ينقله من دائرة الفرد إلى دائرة الجماعة ، ومن الإنسان إلى الإنسانية ، فالسعادة يجب أن تتحقق للمجتمع ككل ، ولا تقتصر على الأفراد ، والا كانت ناقصة .

وإذا كان الإنسان مدنياً بالطبع كما قيل ، فهو كائن أخلاقي بالطبع أيضاً ، وتلك السمة هي التي تميزه عن الحيوان (١) . ومن هنا كان اهتمام الفارابي بعلم الأخلاق كبيراً جداً ، بل أنه جعل الأخلاق والقيم النتيجة النهائية لكل المقدمات التي طرحها في فلسفته ، وعلم الأخلاق يمثل الجانب العملي من فلسفة الفارابي الإنسانية ، بل هو الخلاصة النهائية لتلك الفلسفة ، لأن تمام السعادة — كما قال الفارابي بحق — بمكارم الأخلاق ، كما أن تمام الشجرة بالثمرة (٢) ، ولابد من بحثه الآن بعد أن قمنا في الفصول السابقة بمرز الخائب النظري من فلسفة المعلم الثاني .

١ — تعريف علم الأخلاق :

هو العلم الذي يبحث في الأعمال الجميلة ، ومصدر تلك الأعمال ،

(١) يقول ابن مسكويه — ويدعى في الغالب مسكويه — : « الإنسان من بين الموجودات كلها هو الذي يندفع له الخلق للعبود والأفعال المرضية » ، انظر ابن مسكويه : تهذيب الأخلاق ، ص ١٢ ، مطب صبيح ، القاهرة ، ١٩٥٩ . وانظر في هذا الصدد : زكريا إبراهيم : المشكلة الخلقية ، ص ١٧ ، ٢٠ ، ط ٣ ، مكتبة مصر ، القاهرة ، ١٩٨٠ .
(٢) البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام ، ص ٣٥ .

واسبابها ، وكيف تستعمل الى ملكة عند الانسان . يقول أبو نصر :
ان علم الاخلاق هو « علم الأفعال الجميلة ، والأخلاق التي تصدر عنها
الأفعال الجميلة ، والقدرة على أسبابها ، وبه تصير الأشياء الجميلة
قنية (= ملكة) لنا » (٣) .

وفي (احصاء العلوم) قد نجد تعريفا مفصلا لعلم الاخلاق في
معرض حديث الفارابي عن (العلم البدني) ، وهو العلم الذي يشمل
السياسة والأخلاق . حيث يقول : « أما العلم البدني فانه يفحص عن
اصناف الأفعال والسنن الارادية وعن الملكات والأخلاق والسجايا والشيئ
التي عنها تكون الأفعال والسنن ، وعن الغايات التي لأجلها تفعل ، وكيف
ينبغي أن تكون موجودة في الانسان ، وكيف الوجه في ترتيبها على النحو
الذي ينبغي وجودها فيه ، والوجه في حفظها عليه ، ويميز بين الغايات
التي لأجلها تفعل الأفعال وتستعمل السنن ..... ويبين أن التي يقال
بها ما هو في الحقيقة سعادة هي الخيرات والأفعال الجميلة والفضائل .
وأن ما سواها هو الشرور والقبائح والنقائص ، وأن وجه وجودها في
الانسان أن تكون الأفعال والسنن الفاضلة موزعة في المدن والأمم وتستعمل
على ترتيب وتستعمل استعمالا مشتركا » (٤) .

ورغم أن الفارابي يتحدث هنا عن العلم البدني بشكل عام ، فانه
بهذا التعريف أو التحديد يقصد علم الأخلاق ، لأن الحديث عن الأفعال
الارادية التي تصدر عن الانسان ، والقوانين التي تحكمها ، والغايات
التي ترمى اليها ، وغير ذلك من الأمور ، هو حديث عن علم الاخلاق
Ethics الذي يعرف حديثا بأنه « علم يبحث في الاحكام القيمية
التي تنصب على الأفعال الانسانية من ناحية أنها خير أو شر » (٥) .

وهذا العلم يبحث في السعادة ، ويميز بين السعادة الحقيقية
والسعادة الزائفة ، ويبين أن الخير والفضيلة هي التي تؤدي الى السعادة
الحقيقية ، أما الشرور والقبائح فعالها الى الألم والخسران .

يقول المعلم الثاني مشيرا الى (علم الأخلاق) ضمن حديثه عن
(العلم البدني) : « أن هذا العلم « يميز الأفعال والسنن ، ويبين أن التي

(٣) الفارابي : التنبيه على سبيل السعادة ، ص ٢٠ - ٢١ .

(٤) الفارابي : احصاء العلوم ، ص ١٢٤ . وقارن الفارابي : « العلم البدني » و« علم
الفقه وعلم الكلام » ص ٦٨ ، ضمن (كتاب اللغة (خصوصا أخرى) ، تحقيق : د. مصطفى
عبدى .

(٥) لعجم الفلسفي ، ص ١٢٤ . إصدار مجمع اللغة العربية

ينال بها ما هو في الحقيقة سعادة هي الخيرات والأفعال الجميلة
والفضائل ، وأن ما سواها هو الشرور والقبائح والنقائص ، (٦) .

ونستطيع تلخيص رأى الفارابى فى تعريف علم الأخلاق فى النقاط
التالية :

١ - أن علم الأخلاق عند الفارابى ينصب على بحث الأفعال
الإنسانية الارادية ، لأن الأفعال غير الارادية لا تدخل فى نطاقه .

٢ - يبحث هذا العلم فى الأفعال الجميلة وأسبابها ، وكيف تصير
مادة ومملكة عند الإنسان ، وكيف تتميز عن الأفعال غير الجميلة

٣ - يعالج هذا العلم أيضا حقيقة الخير والشر ، والسبل المؤدية
الى كل منهما .

٤ - علم الأخلاق غائى ، وغايته حصول السعادة . والسعادة
انحائية ترتبط بالمعرفة ، وتتحقق بعمل الخير واكتساب الفضائل ،
واجتناب الشر والبعد عن الرذائل . ويبحث هذا العلم فى أقسام الفضائل ،
وأصناف الشرور .

٥ - يهدف هذا العلم الى استنباط القانون أو جملة القوانين التى
تجزم الفعل الخلقى العام ، والتى تنطبق على الجميع بغض النظر عن
الزمان والمكان ، كالمبحث فى حقيقة الخير والشر مثلا ، رغم أن الفارابى
يعطى اهتماما خاصا لتغير الظروف وتباين البيئات ، ومدى تأثير ذلك
فى أخلاق الناس .

٦ - لا تقتصر الأخلاق على إصلاح الفرد بل تتسع لتشمل إصلاح
الجماعة ، سواء كانت منزلا أو مدينة أو أمة كما سنرى ، ومن هنا كان
الارتباط الوثيق بين علم الأخلاق وعلم السياسة عند الفارابى .

٢ - السعادة غاية لذاتها :

أن الغاية التى يرمى اليها الإنسان فى ممارسته للفعل الأخلاقى هي
تحقيق السعادة . والفارابى يعتبر تلك حقيقة لا تحتاج الى بيان . فيقول
فى هذا الصدد : « أما أن السعادة غاية ما يتشوقها كل انسان ، وأن كل
من يلمح بشئيه تحوها فاتما ينعموها على أنها كمال ما ، فذلك ما لا يحتاج
فى بيانه الى قول ، إذ كان فى غاية الشهرة . وكل كمال غاية يتشوقها

(٦) الفارابى : احكام العلوم ، ص ١٢٥ . وانظر للفارابى : العلم المعنى وعلم
الله وعلم الكلام ، ص ٦٩ .

الإنسان فأنما يتشوقها على أنها خير ما ، فهو لا محالة مؤثر . ولما كانت
الغايات التي تشوق على أنها خيرات مؤثرة كثيرة ، كانت السعادة أجدى
الغايات المؤثرة ، (٧) .

فالسعادة غاية ، وكمال ، وخير ، بل هي أجدى الخيرات ، وأقربها
إلى النفس الإنسانية ، وهي الغاية التي تؤثر لأجل ذاتها .

يقول أبو نصر : « وقد تبين أن السعادة من بين الخيرات أعظمها
خيرا ، ومن بين المؤثرات أكمل كل غاية يسعى الإنسان نحوها ، من قبل
أن الخيرات التي تؤثر ، منها ما يؤثر لينال (بها) غاية أخرى مثل
الرياضة وشرب الدواء ، ومنها ما يؤثر لأجل ذاتها . وتبين أن التي تؤثر
لأجل ذاتها أثر وأكمل من التي تؤثر لأجل غيرها . وأيضا فإن الذي يؤثر
لأجل ذاته منه ما يؤثر أحيانا لأجل ذاته لا لينال به شيئا آخر ، وقد تؤثره
أحيانا لينال به الثروة أو أمرا آخر من الأمور التي تنال بالرياسة أو
العلم . ومنها ما شأنه أن يؤثر أبدا لذاتها ولا يؤثر في وقت من الأوقات
لأجل غيرها ، وهذا أثر وأكمل خيرا من التي قد تؤثر أحيانا لأجل
غيرها » (٨) .

السعادة إذن هي أعظم الخيرات التي يسعى إليها الإنسان . لأن
هناك من الخيرات ما لا يؤثر لأجل ذاته بل لغايات أخرى كالرياضة وتناول
الدواء الذي يقصد به الصحة . وحتى الخيرات التي تطلب لأجل ذاتها
فإنها تقصد أحيانا لأجل غيرها ، مثل العلم فإنه قد يطلب أحيانا لغرض
الاثراء والوجاهة وغير ذلك . أما السعادة فإنها تطلب في جميع الأوقات
لأجل ذاتها . وهي « إذا حصلت لنا لم نحتاج معها إلى شيء آخر غيرها » .
وما كان كذلك فهو أخرى الأشياء أن يكون مكثفا بنفسه ، (٩) .

لذلك نجد الفارابي يسوي في (السياسة المدنية) بين الخير
والسعادة . لأن السعادة هي الخير على الإطلاق ، وكل ما ينفع في أن
تبلغ به السعادة وتنال به فهو أيضا خير ، لا لأجل ذاته لكن لأجل نفعه
في السعادة . وكل ما عاق عن السعادة بوجه ما فهو الشر على
الإطلاق ، (١٠) .

---

(٧) الفارابي : التنبيه على سبيل السعادة ، ص ٢ . وتارة قول مسكويه : « السعادة
خير ما ، وهي تمام الخيرات وغاياتها » والتمام هو الذي إذا بلغنا إليه لم نحتاج معه إلى
شيء آخر » . (تهذيب الأخلاق ، ص ٨٠) .

(٨) الفارابي : التنبيه - - ، ص ٢ - ٣ . و (بها) في نسختنا (لها) .

(٩) الفارابي : التنبيه على سبيل السعادة ، ص ٣ .

(١٠) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٨٦ .

ويؤكد هذا المعنى في (المدينة الفاضلة) فيقول : « السعادة هي الخير المطلوب لذاته ، وليست تطلب أصلا ولا في وقت من الأوقات لينال بها شيء آخر ، وليس وراءها شيء آخر يمكن أن يناله الانسان أعظم منها » (١١) .

ولا شك أن الفارابي ، وكذلك مسكويه ، يحدوان في هذه النقطة حذر (المعلم الأول) الذي يرى أن « السعادة هي على التحقيق شيء نهائي كامل مكثف بنفسه مادام أنه غاية جميع الأعمال الممكنة للانسان » (١٢) .

٣ - الإرادة والاختيار (البعد النفسي للعمل الخلقى) :

يحلل الفارابي الإرادة والاختيار تحليلًا دقيقًا ، ويربطهما بالفعل الأخلاقي . وكأنه يريد أن يضع أساسا سيكولوجيا لهذا الفعل ، حيث نجد هنا تطبيقا لنظريته في النفس .

فالإرادة قائمة على نوع من الاحساس والتخيل ، بينما الاختيار ناجم عن الروية والنطق .

يقول أبو نصر : « فعندما تحصل هذه المعقولات (الأولى) للانسان يحدث له ، بالطبع ، تأمل وروية ، وذكر ، وشوق إلى الاستنباط ، ونزوع إلى بعض ما عقله ، وشوق إليه وإلى بعض ما يستنبطه ، أو كراهته . والنزوع إلى ما أتركه بالجملة هو الإرادة . فإن كان ذلك عن روية أو عن نطق في الجملة سمي الاختيار . وهذا يوجد في الانسان خاصة . وأما النزوع عن احساس أو تخيل فهو أيضا في سائر الحيوان » (١٣) .

فالإرادة تستند على القوة الحاسية والقوة النزوعية من قسوى النفس ، أما الاختيار فيقوم على التفكير والروية أو القوة الناطقة . ولكن الفارابي في مكان آخر يشير إلى ثلاثة أقسام للإرادة : الأولى هي شوق عن احساس ، والثانية شوق عن تخيل ، والثالثة شوق عن نطق ، وينعدها بالاختيار ، وهو ما يتميز به الانسان عن الحيوان .

يقول المعلم الثاني : « إن الإرادة هي أولا شوق عن احساس . والشوق يكون بالجزء النزوعي والاحساس بالجزء الحاس . ثم أن يحصل من بعد ذلك الجزء المتخيل من النفس والشوق التابع له فتحصل إرادة

(١١) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٨٦ .

(١٢) انظر أرسطو خاليس : كتاب (الأخلاق إلى نيقوماخوس) ، ج ١ ب ٤ ف ٨ .

ص ١٩٢ ، ترجمة : أحمد لطفى السيد . مط دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٢٤ .

(١٣) الفارابي : المدينة الفاضلة ، ص ٨٥ .

ثانية بعد الأولى . فإن هذه الإرادة هي شوق عن تخيل . فمن بعد أن يحصل هذا يمكن أن تحصل المعارف الأولى التي تحصل من العقل الفعال في الجزء الناطق . فيحدث حينئذ في الإنسان نوع من الإرادة ثالث وهو الشوق عن تطق ، وهذا هو المخصوص باسم الاختيار . وهذا هو الذي يكون في الإنسان خاصة دون سائر الحيوان ، (١٤) .

فللتفلس بطبيعتها نزوع . ولما كانت تحس وتتخيل قلها إرادة كمسائر الحيوان ، غير أن الاختيار للإنسان فقط ، لأن الاختيار يقوم على الروية العقلية ، وهو لا يوجد إلا حيث يوجد العقل الخالص (١٥) .

أي أن المعلم الثاني يفرق تفريقا واضحا بين الإرادة والاختيار . ويرى أن الأولى « وليدة شوق ورغبة يبعثهما الحس والتخيل ، في حين أن الاختيار لا يكون إلا وليد تفكير وتدبير ، وهو مقصور على الإنسان . وكأنه يهبط بالإرادة إلى مستوى النزوع ، وبذلك يمكن أن تعزى إلى الحيوان » (١٦) .

وعلى هذا الأساس يحاول فيلسوفنا أن يجعل الاختيار أساسا للفعل الأخلاقي ، لأنه مقصور على الإنسان ، بينما الإرادة شاملة للإنسان والحيوان . فبالاختيار « يقدر الإنسان أن يفعل المحمود والمذموم ، والجميل والقبيح » . ولأجل هذا يكون الثواب والعقاب . وأما الإرادتان الأولىان فانهما قد يكونان في الحيوان غير الناطق . فإذا حصلت هذه - يقصد النوع الثالث وهو الاختيار - في الإنسان قدر بها أن يسعى نحو السعادة وأن لا يسعى ، وبهذا يقدر أن يفعل الخير وأن يفعل الشر والجميل والقبيح » (١٧) .

وفي موقف الفارابي هذا تعسف لا مبرر له . لأن الإرادة ، في حقيقتها ، لا تخلو من التفكير والوعي ، بل هي « تصميم واع على أداء فعل معين ، ويستلزم هدفا ووسائل لتحقيق هذا الهدف » . والعمل الإرادي وليد قرار ذهني سابق « (١٨) » . وهذا يعني أن الإرادة لا تقوم على الرغبة والنزوع فحسب ، بل تقوم أيضا على التفكير والوعي المستقل .

(١٤) السياسة المدنية ، ص ٧٢ .

(١٥) دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ص ١٤٩ .

(١٦) « إبراهيم مذكور يشير في مكان آخر إلى أن الإرادة هي دعامة الأخلاق عند الفارابي ، وأن السعادة هي الغاية القصوى التي يتبناها الإنسان ، وإنما تنال بممارسة الأعمال المحسوسة عن إرادة وفهم مقصودين » . وفي راسع كل انسان أن يفعل الخير ، وأن يحصل على السعادة أن أراد ذلك . (نفس المصدر ، ص ١٤٤) .

(١٧) السياسة المدنية ، ص ٧٢ .

(١٨) المعجم الفلسفي ، ص ٧ . والجرجاني يعرف الاداة بأنها « صفة توجب للناس

حالا يقع منه الفعل على وجه دون وجه » . (التعريفات ، ص ١٠) .

ويبدو أن أبا نصر قد أدرك هذا الخطأ الذي وقع فيه ، فحاول أن يقومه أو يخفف من آثاره ، وذلك بأن جعل كلا من الإرادة والاختيار ظاهرتين إنسانيتين ، ولكن الإرادة أشمل من الاختيار لأنها تقع على الممكن وغير الممكن ، بينما الاختيار يختص بالممكن فقط . فهو يفسق بينهما من هذه الناحية لا من حيث اختصاص أحدهما بالإنسان ، وشمول الأخرى للإنسان وغيره .

يقول الفارابي : « الفرق بين الإرادة والاختيار أن الإنسان يتقدم فيختار الأشياء الممكنة ، وتقع إرادته على أشياء غير ممكنة ، مثل أن يهوى أن لا يموت . والإرادة أعم من الاختيار ، فإن كل اختيار إرادة ، وليس كل إرادة اختياراً » (١٩) .

والفارابي يعتبر الإنسان الفاضل هو أفضل نوى الإرادة . فهو يرى أننا لو تأملنا أجزاء العالم كلها لوجدنا أن « أفضلها ما هو ذو نفس » وأفضل نوى الأنفس الذي له الاختيار والإرادة والحركة التي عن روية ، وأفضل نوى الإرادة والحركة عن الروية الذي له النطق البليغ في العوالم ، وهو الإنسان الفاضل » (٢٠) .

كذلك فإن في تحليل فيلسوفنا للخير والشر الاراسيين ، ما يقيد بأن العمل الإرادي عنده ناتج عن التفكير والتدبير بالإضافة إلى الشوق والذوق (٢١) .

ولعل هذا يتضح أيضاً في إشارته إلى أن العمل الإرادي هو العمل المقرون بالنية ، وهو الذي يستحق المكافأة جمداً أو ذماً ، ثواباً أو عقاباً . يقول : « أن المكافأة ليست واجبة في الطبيعة ، وإنما تجب في الأعمال المقرونة بالنيات ، والبطل على ذلك أن المرء لا يجازى على ما يعمل في نومه ، ولا على ما ليس من إرادته واختياره ، مثل سعاله وعطاسه وحياته وموته وتنفسه واغتذائه واستغراقه وأن كان فيها بعض الإرادة . ولا يجازى أيضاً على نياته المجردة » (٢٢) .

فالعمل الذي يجازى عليه الإنسان هو العمل المقرون بالنية ،

(١٩) الفارابي : المسائل الفلسفية . ص ١٨ .

(٢٠) انظر الفارابي : كتاب (الموعظة) . مخطوط ، ورقة (٦ / ٦) . معهد الدراسات

بجامعة الدول العربية . رقم (٢٨٢) ، فلسفة ومنطق .

(٢١) الفارابي : السياسة المدنية ، ص ٧٢ - ٧٤ .

(٢٢) الفارابي : رسالة السياسة . ص ٦٥٢ . ونفس الرأي يرد في كتاب (الموعظة)

للفارابي ، مخطوط ، ورقة (٨ / ٨) .

أما الأعمال غير الإرادية فهي خارجة عن نطاق الجزاء ، بل هي خارجة عن نطاق العمل الخلقى أصلاً .

ولا شك أن النية تتقدم الفعل ولا تقارنه ، وهي ظاهرة نفسية تقوم على أساس من التفكير والتقدير (٢٢) . وهذا دليل آخر على أن الإرادة لا تقتصر على القوة الحاسة والفردية بل تشمل الفكرية أيضاً .

والخلاصة أن الفارابي جعل الإرادة جنباً إلى جنب مع الاختيار في تحديد طبيعة العمل الخلقى ، فالخير في الحقيقة ينال بالاختيار والإرادة ، وكذلك الشرور إنما تكون بالإرادة والاختيار ، (٢٤) . وكذلك فإن للإرادة دوراً أساسياً في توجيه أفعال الإنسان ، فالأفعال التي تصدر من أفراد المدينة الفاضلة لا تصدر عن هيئات وملكات طبيعية بل إرادية (٢٥) .

والإرادة عند مسكويه (ت ٤٢١ هـ) هي التي تميز العمل الخلقى سواء كان خيراً أم شراً ، فالخيرات هي الأمور التي تحصل للإنسان بإرادته وسعيه في الأمور التي لها أوجد الإنسان ومن أجلها خلق ، والشرور هي الأمور التي تعوقه عن هذه الخيرات بإرادته ومنعه أو كسله وانصرافه ، (٢٦) .

٤ - الفضائل طريق السعادة :

(أ) ماهية الفضيلة :

لاحظنا فيما سبق أن السعادة هي أعظم الخيرات وأجداها بل هي الخير المطلق . وغاية الإنسان تحقيق السعادة في الدارين . وذلك لن يكون إلا بالتخلي بمجموعة من الفضائل الخلقية . وإذا كان البحث في الفضيلة وأنواع الفضائل من صلب البحوث الأخلاقية عند المعلم الثاني .

حيث يشير هذا الفيلسوف إلى أن « الأشياء الانسانية التي إذا حصلت في الأمم وفي أهل المدن حصلت لهم السعادة الدنيا في الحياة الأولى والسعادة القصوى في الحياة الآخرة أربعة أجناس : الفضائل

(٢٢) د - إبراهيم مدكور : في الفلسفة الإسلامية ، ص ١٤٥ .

(٢٤) المدينة الفاضلة ، ص ٩٧ .

(٢٥) نفس المصدر ، ص ٩٨ .

(٢٦) ابن مسكويه : تهذيب الأخلاق ، ص ١٢ .

النظرية ، والفضائل الفكرية ، والفضائل الخلقية ، والصناعات
العملية » (٢٧) .

فالأشياء التي تهيم لنا طريق السعادة في الحياة الدنيا والآخرة
هي الفضائل . سواء كانت بالنسبة للفرد أو للجماعة ، للمدينة أم للأمة .
ولكن قبل أن نحدد تقسيم الفارابي للفضائل وتصنيفه لها ، لابد لنا أن
نحدد ماهية الفضيلة عنده .

والحقيقة أننا لا نجد تعريفا محددا للفضيلة عند فيلسوفنا ، ولكنها
أقوال متناثرة هنا وهناك ، قد نستطيع بعد جمعها أن نكون تصورا معينا
له حول هذا الموضوع .

يرى الفارابي أن الغرض من الفضيلة هو الخير الذي يراد لنفسه
لا لغيره آخر (٢٨) . وإذا ارتبطت الفضيلة بفعل الخير والجميل ، كما
ارتبطت الرذيلة بفعل الشر والقيبح .

يقول أبو نصر : « الهيئات النفسانية التي بها يفعل الإنسان الخيرات
والأفعال الجميلة هي الفضائل ، والتي بها يفعل الشرور والأفعال القبيحة
هي الرذائل والنقائص » (٢٩) .

والأفعال الجميلة هي الأفعال الإرادية التي تنفع في بلوغ السعادة ،
وإن الفضائل تصدر عن مثل تلك الأفعال .

يقول المعلم الثاني : « الأفعال الإرادية التي تنفع في بلوغ السعادة
هي الأفعال الجميلة . والهيئات والملكات التي تصدر عنها هذه الأفعال
هي الفضائل . وهذه خيرات هي لا لأجل ذواتها ، بل إنما هي خيرات
لأجل السعادة . والأفعال التي تعوق عن السعادة هي الشرور ، وهي
الأفعال القبيحة . والهيئات والملكات التي عنها تكون هذه الأفعال هي
النقائص والرذائل والخسائس » (٣٠) .

ومكذا فإن الفضيلة هي هيئة أو ملكة تصدر عنها الأفعال الإرادية
التي تبلغ بها السعادة . والملكة صفة راسخة في النفس ، أما الهيئة
شبه كيفية نفسانية إذا تكررت ومارستها النفس حتى ترسخ تلك الكيفية
فيها وتصير بطيئة الزوال تسمى ملكة ، وبالقياص إلى الفعل تسمى عادة
، وخلقاً (٣١) .

(٢٧) الفارابي : تحصيل السعادة ، ص ٢ .

(٢٨) الفارابي : أصول للفكر ، ص ١٧٠ .

(٢٩) الفارابي : نفس المصدر ، ص ١٠٣ .

(٣٠) المدينة الفاضلة ، ص ٨٦ .

(٣١) الجرجاني : المعريجات ، ص ٢٠٥ .

كذلك فإن الفضيلة عند الفارابي هي خير ، ولكن ليس خيرا لذاته ، بل لأجل السعادة . وهذا هو موقف أرسطو أيضا الذي يرى أن الفضيلة هي خير يراد به بلوغ السعادة ، وأننا مهما طلبنا الفضيلة لذاتها ، فإننا مع ذلك نرغب فيها أيضا من أجل السعادة ، في حين أنه لا أحد يمكن أن يبغي السعادة ، لا من أجل هذه المزايا ، ولا بوجه عام من أجل أي شيء كان سراها ، بل يبتغيها لذاتها فقط (٣٢) .

(ب) أقسام الفضائل :

بعد أن عرضنا ماهية الفضيلة عند المعلم الثاني نعرض الآن تقسيمه للفضائل . فقد تكون الفضيلة واحدة ، لكن الفضائل متنوعة . والحقيقة أننا نلاحظ عنده وجود تقسيمين للفضائل : أحدهما تقسيم ثنائي ، والآخر رباعي . غير أننا لو أمعنا النظر فيهما لوجدناهما ، في الجوهر ، تقسيما واحدا ، يقوم على أساس أن الفضائل نوعان : عقلية وخلقية ، وسوف نستعرض ، على كل حال ، هذين التقسيمين .

١. أما التقسيم الأول ، فيرى فيه الفارابي أن الفضائل صنفان : « خلقية ونطقية » فالخلقية هي فضائل الجزء الناطق مثل الحكمة والعقل والكيس والذكاء وجودة الفهم ، والخلقية هي فضائل الجزء النزوعي مثل العفة والشجاعة والسخاء والعدالة . وكذلك الرذائل تنقسم هذه القسم » (٣٣) .

وما دامت الفضائل الخلقية مرتبطة بالقوة النزوعية من النفس ، فلا بد أن تكون خاضعة لتوجيه القوة الناطقة ، لأن العقل يضبط النزوعي ويوجهه . ولأن القوة الناطقة عند الفارابي ، كما سبق وأشرنا ، هي التي يميز بها الإنسان بين الجميل والقيبح من الأفعال والأخلاق وبها يروى فيما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل ، ويدرك بها مع هذه النافع والضار والملاذ والمؤذي ، (٣٤) .

وقد يترتب على ذلك نتيجة مفادها أن النظري عند الفارابي مقدم على العملي ، والعقلي على الخلق ، كما يحسب كثير من الباحثين ، على

(٣٢) أرسطو طائيس : الأخلاق إلى نيقوماخوس ، ك ١ ب ١ ف ٤ ، ص ١٩١ .

(٣٣) الفارابي : أصول الفنى ، ص ١٠٨ . وقارن مع أرسطو ، الذي يرى أيضا

أن « الفضيلة على نوعين : أحدهما عقل ، والآخر أخلاقى ، فالفضيلة العقلية تكاد تنجح دائما من تعليم إليه يستند أسسها ونموها ، ومن هنا يجب أن بها حاجة إلى التجربة والزمان ، وأما الفضيلة الأخلاقية فإنها تتولد على الأنفس من المادة والشهيم » . (النظر : الأخلاق إلى نيقوماخوس ، ك ٢ ب ١ ف ١ ، ص ٢٢٥) .

(٣٤) الفارابي : السياسة المدنية ، ص ٢٢ - ٢٣ .

زعم أن ذلك أمر درج عليه فلاسفة اليونان ، وقائهم فيه فيلسوفنا ؛
ولكننا يجب أن نتلقى هذه النتيجة بكثير من الحذر والتحفظ ، لأن الأمر
ليس أمر تفضيل بين هذه القوى ، بل هو أمر تمييز لوظيفة كل منها ،
وأن كان الفارابي ولو عا بتقسيم قوى النفس على أساس أن بعضها يحكم
والآخر يخضع ويطيع ، كما لاحظنا ، ولكن على صعيد الممارسة العملية
والخلاقية فإن للعمل قيمة وأهمية لا تقل عن قيمة وأهمية النظر ، أن لم
تكن تتفوق عليه كما سنرى .

أما التقسيم الثاني للفضائل فيذهب فيه الفارابي إلى أنها أربعة
أجناس : الفضائل النظرية ، والفضائل الفكرية ، والفضائل الخلقية ،
والصناعات العملية ، (٣٥) . ويستعرضها الفارابي واحدة واحدة ،
بشء من التفصيل أحيانا ، وبشء من الإيجاز والغموض في أحيان
أخرى . وسنحاول ، قدر الامكان ، استجلاء رأيه النهائي في هذا
الموضوع .

١ - الفضائل النظرية :

وهي العلوم الأولى أو المبادئ الأولية للمعرفة . وهذه العلوم
منها ما يحصل للانسان منذ أول أمره من حيث لا يشعر ولا يدري كيف
ومن أين حصلت وهي العلوم الأولى ، ومنها ما يحصل بتأمل وعن فحص
واستنباط وعن تعليم وتعلم ، (٣٦) .

أما التي تحصل للانسان من غير بحث أو تعليم واستعانة بالحواس
فمثالها المعقولات الأولى مثل الكل أعظم من الجزء ، والقوانين المساوية
للشء الواحد متساوية ... الخ ، وقد سبق وعرضناها تفصيلا أثناء
حديثنا عن نظرية المعرفة (٣٧) . أما العلوم التي تحصل للانسان بالتأمل
والاستنباط والتعليم فمثالها المنطق والبحث عن مبادئ الموجودات (٣٨) .

٢ - الفضائل الفكرية :

ترتبط هذه بالفضائل النظرية بشكل وثيق ، أن لم تكن تابعة لها .

(٣٥) الفارابي : تحصيل السعادة ، ص ٢ ، وانظر د. سهر فضل الله : الفلسفة
الانسانية في الاسلام ، ص ١٤٨ ، دار النهضة العربية ، القاهرة .

(٣٦) نفس المصدر ، ص ٢ .

(٣٧) انظر الفصل الرابع ، ص ٢١٨ وما بعدها .

(٣٨) سعيد الزاوي : الفارابي ، ص ٥٣ .

لأنها تميز أعراض تلك المقولات التي جعلتها الفضيلة النظرية.
محصلة (٣٩) .

ويعرفها الفارابي بأنها « هي التي تستتبط ما هو أنفع في غاية ما
فاضلة . وأما القوة الفكرية التي تستتبط بها ما هو أنفع في غاية هي شر .
فليست هي فضيلة فكرية بل ينبغي أن تسمى بأسماء آخر » (٤٠) .

والفضيلة الفكرية قد تكون لاستتباط الأنفع في غاية فاضلة للأفراد
وقد تكون لمدينة أو أمة أو عدة أهم ، وتسمى حينذاك فضيلة فكرية
مدنية (٤١) . ويرى الفارابي أنها « أعجب أن تكون قدرة على وضع
النواميس » (٤٢) .

وهذه الفضيلة لا تتبدل إلا في أحقاب أو مدد طويلة ، فإذا كان
ما يستتبط منها يتبدل في مدد قصيرة فهي فضيلة فكرية جزئية كالفضيلة
الفكرية المنزلية أو الجهادية أو المشورية (٤٣) .

وتشكل الغاية معيارا لتمييز الخير عن الشر ، « فإذا كانت الأشياء
التي تستتبط هي أنفع الأمور في غاية ما فاضلة كانت الأشياء التي
تستتبط (عنها) هي الجميلة والحسنات ، وإذا كانت الغاية شرورا كانت
الأشياء التي تستتبط أيضا بالقوة الفكرية شرورا أيضا ، وأمورا قبيحة
وسينات » (٤٤) .

ويبدو أن الفارابي يتحدث هنا عن المبادئ الخلقية لا الأعمال
وهو يرى أن الغاية هي التي تحدد طبيعة تلك المبادئ وجنوحها نحو
الخير أو الشر . رغم أن الفارابي لا يوضح في كلامه هنا ، ولا يضرب
أمثلة وهي ضرورية جدا في هذا المقام ، خاصة وأنه يصند الحديث عن
فلسفة عملية . وهو أمر يؤخذ عليه ، وبخاصة في كتابيه (تحصيل
السعادة) و (التنبيه على سبيل السعادة) .

٣ ... الفضيلة الخلقية :

لا نجد عند الفارابي تعريفا محددا للفضيلة الخلقية ، كما هو

(٣٩) الفارابي : تحصيل السعادة ، ص ٢٦ .

(٤٠) نفس المصدر ، ص ٢٦ .

(٤١) نفس المصدر ، ص ٢٦ .

(٤٢) نفس المصدر ، ص ٢٢ .

(٤٣) نفس المصدر ، ص ٢٢ .

(٤٤) نفسه ، ص ٢٠ - ٢١ . (عنها) أمثاما كي نستقيم الجملة .

الحال عند أرسطو (٤٥) ، رغم أنها تشكل صلب الموضوع ، ويفترض أن يهتم بها أكثر من اهتمامه بأنواع الفضائل الأخسرى ، ولكنه بالمقابل يتحدث عن علاقتها بالخير والجمال ، وعلاقتها بالفضائل الأخسرى ، مما يمكن أن نستنتج منه تعريفاً للفضيلة الخلقية .

فهو يرى أن ، كل ما هو أرفع وأجمل ، فاما أن يكون أجمل في المشهور ، أو أجمل في ملة ، أو أجمل في الحقيقة ، وكذلك الغايات الفاضلة أما أن تكون فاضلة وخيراً في المشهور أو فاضلة وخيراً في ملة ما ، أو فاضلة وخيراً في الحقيقة ، وليس يمكن أن يستنبط الأجمل عند أهل ملة إلا الذي فضائله الخلقية فضائل في تلك الملة خاصة ، (٤٦) .

وهكذا توجد ثلاث صور للجميل وهي : الجميل فيما تعارف عليه الناس فاضلي مشهوراً ، والجميل في ملة أو دين معين ، والجميل في ذاته . ونفس الشيء بالنسبة للغايات الفاضلة ، فهي إما أن تكون فاضلة في المشهور أو في الملة أو في الحقيقة . والذي يستطيع أن يستنبط الأجمل عند أهل ملة ما هو الذي تكون فضائله الخلقية مقررّة عند أهل تلك الملة .

والفارابي يرى أن الفضائل النظرية والفكرية والخلقية مرتبط بعضها ببعض . لكنه يرى أن الفضيلة الفكرية تابعة للنظرية ، غير أنها سابقة للفضيلة الخلقية . لأن هذه إنما تصير موجودة بعد أن صيرتها الفضيلة النظرية معقولة . بأن تميزها الفضيلة الفكرية وتستنبط أعراضها التي تصير معقولاتها موجودة بالقرآن تلك الأعراض بها ، (٤٧) .

وكان فيلسوفنا يشير إلى أن للعقل دوراً هاماً في استنباط المبادئ التي يهتدى بها العمل الخلقى . فقبل أن توجد الفضائل الأخلاقية لابد أن تكون معقولة أولاً .

والإرادة تميز الفضيلة الخلقية ، فالفضيلة الكائنية بإرادة هي الفضيلة الانسانية (٤٨) ، وهذا دليل آخر يؤكد أهمية الإرادة في تمييز الفعل الأخلاقى عند الإنسان ، ويمكن أن نضيفه إلى ما ذكرناه سابقاً .

٤ - الفضائل العملية :

وتهتم بتعيين ما هو خير ونافع ، وتتولى نقله إلى حيز الفعل .

(٤٥) انظر (الأخلاق إلى نيقوماخوس) ، هـ ٢ ب ، ١ (ف ٢ - ف ٣) .

(٤٦) تمثيل السعادة ، ص ٢٦ .

(٤٨) نفس المصدر ، ص ٢٨ .

وفي هذا المضمون تنفذ أوامر القوة الحاكمة التي ربما تلكت في بساطة الأمر عنها ، لكنها لا تلبث أن تعتاد القيام بذلك (٤٩) .

يقول أبو نصر : « وأما الفضائل العملية والصناعات العملية فيعودوا أفعالها بطريقتين : أحدهما بالاقاويل الاقتصادية والاقاويل الانفعالية ومماثر الاقاويل التي تمكن في النفس هذه الافعال والملكات تمكينا تاما حتى يصير نهوض عزائمهم نحو أفعالها طوعا ، وتلك ممكنة بما أعطتها الملكات استعمال الصنائع النظرية وما يعود من استعمالها . وبالطريق الآخر طريق الاكراه ، وتلك تستعمل مع المتمردين المعتاصين من أهل المدن والأمم الذين لا ينهضون للصواب طوعا من تلقاء أنفسهم » (٥٠) .

اذن فالفضائل العملية هي الممارسة الفعلية للخير ، ونقل الفضيلة من الصعيد النظري إلى الصعيد العملي . ويمكن تعويد الناس على الفضائل العملية إما بالاقناع أو بالتأديب . ولا شك أن الفارابي يعمل كثيرا على الدولة وعلى الساسة في حمل الناس على اتباع الفضيلة واكتساب الأخلاق الحميدة . وبذا تكون الأخلاق إحدى مهام السياسة ، أو أبرز تلك المهام إذا شئت .

٥ - الأخلاق بين الفطرة والاكتساب :

هل الأخلاق فطرية أم مكتسبة ؟ سؤال طالما طرحه فلاسفة الأخلاق قديما وحديثا ، وتصدى له الفارابي بالبحث والتحليل . وهو يميل إلى اعتبار أن الأخلاق كسبية ، وإذا حدث وأخذ بالفطرة ، فانما يأخذ بها في ضيق الحدود ، فيسميها بالاستعداد أو الامكان .

يقول المعلم الثاني : « إن الأخلاق كلها الجميل والقيبح هي مكتسبة » (٥١) . ويقول أيضا : « لا يمكن أن يفطر الانسان من أول أمره بالطبع ذا فضيلة ولا ذا نقيصة ، كما لا يمكن أن يفطر الانسان بالطبع حائكا ولا كاتباً . ولكن يمكن أن يكون بالطبع معدا نحو أحوال فضيلة أو رذيلة ، بأن تكون أفعال تلك أسهل عليه من أفعال غيرها ، كما يمكن أن يكون بالطبع معدا نحو أفعال الكتابة أو صناعة أخرى بأن تكون أفعالها أسهل عليه من أفعال غيرها ، فيتمرك من أول أمره إلى فعل ما هو بالطبع أسهل عليه ، متى لم يحفز من خارج إلى ضده حافز .

(٤٩) انظر د . ماجد فخري : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ١٧٤ .

(٥٠) تحصيل السعادة ، ص ٣١ .

(٥١) التنبية على سبيل السعادة ، ص ٧ .

وذلك الاستعداد الطبيعي ليس يقال فيه انه فضيلة ، كما ان الاستعداد الطبيعي نحو افعال الحياكة ليس يقال فيه حياكة . (٥٢) .

فالفارابي ينفي أن توجد الفضائل عند الانسان بالفطرة أو الطبع ولكنه لا ينفي أن يكون الانسان مطبوعا على استعداد معين للفضيلة أو ما يضادها ، وذلك بأن يكون فعل أحدهما أصهل عليه من فعل الأخرى . ولكن الفارابي لا يوضح لنا بدقة معنى تلك (السهولة) ، هل هي سهولة الظروف المحيطة وتكيفه لها ؟ سيما وأنه يشير إلى (حوافز خارجية) قد تقف ضد الطبع ، أم أنها تعني توفر استعدادات ذاتية عند الانسان ترجع قابليته لهذا الفعل أو ذلك ؟ ولعلنا نرجع الرأي الأخير ، لأن الفارابي يميز تمييزا دقيقا بين الفضيلة وبين الاستعداد الطبيعي نحوها ، ويرى انهما لا يمكن أن يكونا شيئا واحدا . وهو إذ ينكر وجود الفضيلة بالطبع ، فإنه لا ينكر وجود (استعداد) لتلك الفضيلة .

ورأي الفارابي هذا يرجع بجذوره إلى أرسطو الذي يرى أن الفضائل الأخلاقية لا تحصل لنا بالطبع ، وأن « أشياء الطبع لا يمكن بفعل العادة ، أن تصير اختيار ما هي كائنة » . مثال ذلك الحجر الذي هو بالطبع يهوى إلى أسفل لا يمكن أن يأخذ عادة الصمود . ولو حاول المرء تصعيده مليون مرة لما طبع على هذه العادة . والنار لا يمكن كذلك أن تتجه إلى أسفل ، ولا يوجد جسم واحد يمكن أن يفقد خاصته التي تلقاها من الطبيعة ليتخذ عادة مخالفة . (٥٣) .

ولكن المعلم الأول يرى « أن الفضائل ليست فينا بفعل الطبع وحده ، وليست فينا كذلك ضد إرادة الطبع ، ولكن الطبع قد جعلنا قابلين لها ، وأن العادة تنميتها وتنميتها فينا » (٥٤) .

وقد نهج مسكويه في تصويره للأخلاق من ناحية كونها فطرية أم مكتسبة ، نفس منهج أرسطو والفارابي ، حيث يشير إلى أن « بعضهم قال : من كان له خلق طبيعي فلا ينتقل عنه ، وقال آخرون : ليس شيء من الأخلاق طبيعيا للإنسان ، ولا نقول أنه غير طبيعي ، وذلك أنا مطبوعون على قبول الخلق ، بل تنتقل بالتأديب والمواظف إما سريعا أو بطيئا » (٥٥) .

- (٥٢) فصول المدنى ، ص ١١٠ . والطبع : هو ما يقع على الانسان بطبع إرادة ، أو الجيلة التي خلق الانسان عليها . (انظر الجرجاني : التصريفات ، ص ١٢٢) .
(٥٣) أرسطو : الأخلاق إلى نيقوماخوس ، ك ٢ ب ١ ف ٢ ، ص ٢٢٥ - ٢٢٦ .
(٥٤) نفس المصدر ، ك ٢ ب ١ ف ٣ ، ص ٢٢٦ . وانظر قوله أيضا : « بالنسبة للنفوس التي هي حلتنا بالطبع ، فالتا ليس لنا في بادئ الأمر إلا مجرد القدرة على استخدامها » . ولا يكون إلا بعد ذلك أن تنتج الأفعال التي تخرج منها .
(الأخلاق إلى نيقوماخوس ، ك ٢ ب ١ ف ٤) .
(٥٥) انظر ابن مسكويه : تهذيب الأخلاق ، ص ٣١ .

وهذا الرأي الأخير ، وهو رأى أرسطو كما يلاحظ ، هو الذى اختاره مسكويه . وعلى ذلك ، بأننا نشاهده حيانا ، ولأن الرأى الأول يؤدى الى إبطال قوة التمييز والعقل ، والى رفض السياسات كلها وترك الناس همجا مهملين ، والى ترك الأحداث والصبيان على ما يتفق أن يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم ، وهذا ظاهر الشناعة جدا ، (٥٦) .

فمسكويه يرفض الرأى الأول الذى يرى استحالة تغيير أخلاق الناس التى فطروا عليها ، لأنه يؤدى الى عواقب وخيمة تتمثل فى ترك الناس على ما هم عليه دونما محاولة لإصلاحهم بحجة فطرية الأخلاق واستحالة تغييرها ! ويتبنى الرأى الثانى الذى لا يرى الأخلاق موجودة عند الانتمسان بالطبع ، ولكن يوجد استعداد لقبولها ، إما بالموعظة أو بالتأديب .

ولابد أن نشير أخيرا الى أن الفارابى ، وكناكيد منه على أن الأخلاق مكتسبة ، فإنه يعطى دورا معيناً لتغيرات الزمان والمكان ، وتباين البيئات والمجتمعات والأمم فى صياغة وتكوين الأخلاق ، فالأشياء الإرادية مثل الحفة واليسار واشباه ذلك هى معان معقولة إرادية ، وإذا أردنا أن نوجد ما بالفعل كان ما يقتزن بها من الأعراض عند وجودها فى زمان ما مخالفا لما يقتزن بها من الأعراض فى زمان آخر ، وما من شأنه أن توجد لها عند أمة ما غير ما يكون لها من الأعراض عند وجودها فى أمة أخرى ، (٥٧) .

٦ - كيف تصبح الأخلاق الجميلة ملكة ؟

إذا كانت الأخلاق مكتسبة ، فلا شك أنها بعد ذلك تتخذ طابع الاستمرار والرسوخ ، وتصبح عادات أو ملكات يعسر زوالها ، وإن كان لا يستحيل . فكيف يتم ذلك ؟ وكيف نصير لنا الأخلاق الجميلة ملكة ؟ (٥٨) .

يرى أبو نصر أنه ، يمكن للإنسان متى لم يكن له خلق حاصل أن يحصل لنفسه خلقا ، ومتى صانف أيضا فى شيء ما على خلق ما ، أما

(٥٦) المصدر السابق . ص ٣٢ .

(٥٧) تحصيل السعادة . ص ١٩ .

(٥٨) الملكة عند الفارابى هى ما لا يمكن زواله أو يسهل . (انظر : التنبيه على

سبيل السعادة . ص ٧) .

جميل أو قبيح ، ينتقل بإرادته الى ضد ذلك الخلق ، والذي به يكتسب
الإنسان الخلق أو ينتقل لنفسه عن خلق صادقها عليه هو الاعتقاد ، (٥٩) .

فلإنسان الحرية في أن يكتسب أي خلق يرغبه ، أو ينتقل بإرادته
الى ضده ، ويكون ذلك بالاعتقاد . وكان الاعتقاد ، لا الحرية ، هو الذي
يقف وراء انتقال الإنسان من خلق الى آخر . ولنا عودة الى هذه النقطة
بعد قليل .

يعنى الفارابي بالاعتقاد ، تكرير فعل الشيء الواحد مرارا كثيرة
زمانا طويلا في أوقات متقاربة ، (٦٠) .

والاعتقاد أساسى في تمديد الأفعال الخلقية الفاضلة والأفعال غير
الفاضلة . فالفضائل والردائل الخلقية إنما تحصل وتتمكن من النفس
بتكرير الأفعال الكائنة عن ذلك الخلق مرارا كثيرة في زمان ما واعتقاد
لها . فان كانت تلك الأفعال خيرات كان الذى يحصل لها هو الفضيلة ،
وان كانت شرورا كان الذى يحصل لها هو الرذيلة على مثال ما هي عليه .
الصناعات مثل الكتابة . فإنا بتكريرنا لأفعال الكتابة مرارا كثيرة
واعتيادنا لها يحصل لنا صناعة الكتابة وتتمكن فينا ، (٦١) .

ويستدل الفارابي على صحة كلامه ههنا بمثال سياسى فيقول :
« والدليل على أن الأخلاق إنما تحصل عن العادة ما تراه يحدث في
المسن . فان اصحاب السياسات إنما يجعلون أهل المسن اخيارا
بما يعودونهم من أفعال الخير » (٦٢) .

وهذا يعبر عن الأهمية التى يوليها الفسارابي للدولة في توجيه
الأفراد نحو الأخلاق الفاضلة والسمن الحميدة ، ويوضح أيضا أهمية
السياسة في مذهبه ، وكونها لا تنفصل عن الأخلاق ، وليس العكس .
كما هو الحال عند ميكافيللى (١٤٦٩ - ١٥٢٧ م) .

على أن الاستعدادات الطبيعية نحو الخير أو الشر ، والتى يمكن
تغييرها بالعادة والتكرار ليست على مستوى واحد . « فمعها ما يمكن

---

(٥٩) نفس المصدر ، ص ٧ - ٨ . وأرسطو يرى أن الفضيلة الأخلاقية تتولد من
الأخص من العادة والتسيم . (الأخلاق النيقوماخية ، ج ٢ ب ١ ف ١) .

(٦٠) التنبيه ، ص ٧ - ٨ .

(٦١) الفارابي : أصول المدنى ، ص ١٠٨ - ١٠٩ .

(٦٢) التنبيه على سبيل السعادة ، ص ٨ - ٩ . وقارن قول أرسطو : « وما يجرى

في حكومة الممالك يتبعه جليا ، فان الشارعين لا يصيرون الأهالي فضلاء إلا بتصوينهم ذلك » .
(الأخلاق النيقوماخية ، ج ٢ ب ١ ف ٤) .

أن يزال ويغير بالعادة زوالا تاما وتتمكن في النفس بدلها هيئات مضادة لها . ومنها ما يكسر ويضعف وتنقص عزته من غير أن يزول زوالا تاما ، ومنها ما لا يمكن أن يزال ويغير ولا أن تنقص قوته ولكن يمكن أن يخالف بالصبر وضبط النفس عن أفعالها ، والمجاهدة والمدافعة حتى يفعل الإنسان أبدا ضداد أفعالها . وكذلك متى كانت الأخلاق ردية وتمكنت في النفس بالعادة فإنها تنقسم أيضا هذه القسمة ، (٦٣) .

ألى هنا والفارابي يتحدث عن الأخلاق بشكل عام ، وكيف تصبح ملكة عند الإنسان . ولكن بما أن مقصده الأساسي هو الأخلاق الجميلة التي تنتج عنها ملكات جميلة أو خيرة ، وليس العكس ، والا أضحت الأخلاق دونها ضابط ، فإنه تحدث عن الأخلاق الجميلة وكيف تصبح ملكة .

يقول : « الأشياء التي إذا اعتدناها اكتسبنا الخلق الجميل هي الأفعال التي بشأنها أن تكون في أصحاب الأخلاق الجميلة ، والتي تكسبنا الخلق القبيح هي الأفعال التي تكون من أصحاب الأخلاق القبيحة . والحال في التي بها يستفاد تحصيل الأخلاق كالحال في التي بها تستفاد الصناعات ، فإن الحذق (في الكتابة) إنما يحصل متى اعتاد الإنسان فعل من هو حاذق كاتب . . . كذلك الفعل الجميل ممكن للإنسان : أما قبل حصول الخلق الجميل فبالقوة التي فطر عليها ، وأما بعد حصولها فبالفعل . وهذه الأفعال التي تكون عن الأخلاق إذا حصلت هي بأعيانها متى اعتادها الإنسان قبل حصول الأخلاق حصلت الأخلاق ، (٦٤) .

لئن فلابد للإنسان من أفعال جميلة يعتاد عليها حتى ترسخ في النفس ، وتصبح أخلاقا جميلة وملكات خيرة ، بل أن الأخلاق ، بشكل عام ، تحصل عن العادة والتكرار للأفعال .

وأخيرا لابد لنا أن نناقش القضية السابقة التي قررنا الفارابي وأجلنا الخوض فيها . فهو يرى أن الإنسان يمكن أن يحصل على الخلق الذي يريد ، سواء كان جميلا أو قبيحا ، وينتقل بإرادته الى ضد ذلك الخلق .

وقد يفهم من ذلك أن الفارابي يطلق حرية الإنسان في فعل الخير والشر ، ويطلق صفة العمل الأخلاقي على الاثنين ! وهو غير صحيح ، لأن الإنسان حر في عمل الخير الذي يؤدي الى السعادة والتي هي غاية الأخلاق ، ولا يمكن أن يكون حسرا في ارتكاب الشر الذي يؤدي الى

(٦٣) الفارابي : أصول للفكر ، ص ١١١ - ١١٢ .

(٦٤) الفارابي : التنبيه ، ص ٨ .

الشقاء ، والذي لا يمكن أن يكون عملاً أخلاقياً • بل أن الفارابي يرى أن الأفعال الجميلة التي لا نفعلها طوعاً واختياراً وإنما بالإكراه ، لا يمكن أن نزال بها السعادة ، فالسعادة تأتي من الأفعال الجميلة التي نفعلها طوعاً وباختيارنا في جميع الأشياء ومختلف الأوقات بل نختار الجميل في حياتنا بأسرها (٦٥) •

٧ - الوسط الأخلاقي :

الفعل الأخلاقي الجميل عند الفارابي هو الفعل المتوسط • فكما أن الإنسان لا يكتسب الصحة إلا إذا كان معتدلاً أو (متوسطاً) في طعامه وشرابه والجهد الذي يبذله في عمله ، • كذلك الأفعال متى كانت متوسطة حصلت الخلق الجميل ••••• ومتى زالت الأفعال عن الاعتدال واعتبرت لم يكن عنها خلق جميل • (٦٦)

والفعل المتوسط هو الفعل الوسط بين طرفين كلاهما شر ، أحدهما إفراط ، والآخر تفريط • فالأفعال التي هي خيرات هي الأفعال المتوسطة بين طرفين هما جميعاً شر ، أحدهما إفراط والآخر نقص • وكذلك الفضائل فإنها هيئات نفسانية وملكات متوسطة بين هيتين كلتاها رذيلتان • أحدهما أزيد والأخرى أنقص ، مثل العفة فإنها متوسطة بين الشره وبين عدم الاحساس باللذة ، فأحدهما أزيد وهو الشره والآخر أنقص • والسخاء متوسط بين التقير والتبذير ، والشجاعة متوسطة بين التهور والجبن •••• الخ ، (٦٧)

والمعيار الذي يقاس به الفعل المتوسط يقتضي توفر عدة شروط منها :
• زمان الفعل ، والمكان الذي فيه الفعل ، ومن منه الفصل ، ومن اليه الفعل ، وما منه الفعل ، وما به الفعل ، وما من أجله وله الفعل ، (٦٨) •
وإذا جعلنا الفعل على مقدار كل واحد من هذه فحينئذ نكون قد

(٦٥) انظر ما يورده الفارابي في (التنبيه ١٠٠) ، ص ٤ - ٥ •

(٦٦) الفارابي : التنبيه على سبيل السعادة ، ص ٩ •

(٦٧) الفارابي : فصول الفتن ، ص ١١٣ • وفارن أرسطو : الأخلاق الى نيقوماخوس ،

ك ٢ ب ٦ (ف ٨ - ١٣) ، ص ٢٤٦ - ٢٤٧ •

ومما يجدر ذكره هنا الملاحظة الهامة التي عدل بها أرسطو مفهومه العام للفضيلة •

حيث رأى أن الفضيلة إذا كانت من خلال التعريف هي الوسط ، فإنها بالنسبة للكمال

والخير طرف وقمة (انظر الأخلاق النيقوماخية ، ك ٢ ب ٦ ف ١٦) • وللاسف لم نجد

إشارة من الفارابي لهذه الملاحظة الأرسطية الهامة في عرضه للفصل لنظرية الفضيلة في

كتابه (تحصيل السعادة) ، و (التنبيه على سبيل السعادة) •

(٦٨) الفارابي : التنبيه ١٠٠ ، ص ١٠ •

أصبحت الفعل المتوسط ، ومتى كان الفعل مقدرًا بهذه أجمع كان متوسطا ، ومتى لم يقدر بها أجمع كان الفعل أزيد أو أنقص . . ولما كانت مقادير هذه الأشياء ليست دائما واحدة بأعيانها في الكثرة والقلّة لزم أن تكون الأفعال المتوسطة ليست مقاديرها مقادير واحدة بأعيانها دائما ، (٦٩) .

والوقوف على (الوسط) يبدو للوهلة الأولى عسيرا جدا ، ولذا لا بد أن نلتصم بالحيلة للوقوف عليه أو القرب منه جدا ، وذلك . بأن ننظر في الخلق الحاصل لنا ، فإن كان من جهة الزيادة عودنا أنفسنا الأفعال الكائنة عن ضده الذي هو من جهة النقصان ، وإن كان ما صادفناه عليه من جهة النقصان عودنا الأفعال الكائنة عن ضده الذي هو من جهة الزيادة ، ونديم ذلك زمانا ثم نتأمل وننظر أي خلق حصل . فإن الحاصل لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما الوسط ، وإما المائل منه ، وإما المائل إليه . فإن كان الحاصل هو القرب من الوسط من غير أن نكون قد جاوزنا الوسط إلى الضد الآخر ديمنا على تلك الأفعال بأعيانها زمانا آخر إلى أن تنتهي إلى الوسط . وإن كنا قد جاوزنا الوسط إلى القصد الآخر ففعلنا أفعال الخلق الأول وديمنا عليه زمانا ثم نتأمل الحال . وبالجملّة كلما وجدنا أنفسنا مالت إلى جانب عودناها أفعال الجانب الآخر ، و (لا تزال نفعل) ذلك إلى أن تبلغ الوسط وتقارب جدا ، (٧٠) .

أما كيف يتسنى لنا أن نعرف أننا قد وقفنا في أخلاقنا على الوسط ، فإننا ننظر إلى سهولة الفعل الكائن عن النقصان ، هل يتأتى أم لا ؟ فإن كنا على السواء من السهولة أو كانا متفاوتين ، علمنا أننا قد وقفنا أنفسنا على الوسط . وأمتحان سهولتهما هو أن ننظر إلى الفعلين جميعا ، فإن كنا لا نتأذى بواحد منهما ، أو نلتذ بأحدهما ولا نتأذى بالآخر ، أو كان الأذى عنه يسيرا جدا ، علمنا أنهما في السهولة على السواء ومتقاربين ، (٧١) .

وينبه الفارابي إلى أنه في أطراف المعاملة الخلقية ما هو شبيه بالوسط ، ولذا وجب علينا التحرز من الوقوع فيه ، لأننا سنقع في أحد الشرين أقرابا أو تغريطا . مثال ذلك ، التهور فإنه شبيه الشجاعة ، والتبذير شبيه السخاء ، والمجون شبيه الظرف ، والملق شبيه التودد ،

(٦٩) الفارابي : الفقيه . ص ١٠ - ١١ .

(٧٠) نفس المصدر . ص ١٢ - ١٤ . وما بين القوسين في نسختنا هو (لا تزال نفعل) . وما ألتصم أصوب .

(٧١) الفارابي : الفقيه . ص ١٤ .

والتحاسر شبيه التواضع ، والتصنع شبيه صديق الإنسان عن نفسه ، (٧٢) .

وينبه الفارابي أيضا إلى أن في الإنسان ميلا طبيعيا لبعض الأطراف في تلك المعادلة مثل ميله إلى الخوف من الأمور المفزعة أكثر من ميله إلى الاقدام عليها ، وميله إلى التقتير أكثر من ميله إلى السخاء (٧٢) .
وواجب على الإنسان أن يعدل هذا الميل حتى يبلغ الفعل المتوسط .

والوسط الأخلاقي عند الفارابي ليس واحدا بالضرورة لجميع الناس أو أكثرهم . فهو يختلف باختلاف الظروف والعادات والأمزجة ، لذلك قال : « المتوسط والمعتدل في الأفعال قد يكون منها ما هو معتدل لجميع الناس أو أكثرهم في أكثر الزمان أو جميعه ، وقد يكون منها ما هو معتدل لمائة نون مائة في زمان ما ، وقد يكون منها ما هو معتدل للإنسان في وقت دون وقت » (٧٤) .

ويورد الفارابي بعد ذلك نماذج تطبيقية للأفعال الخلقية الجميلة ومتوسطاتها ، وهي (٧٥) :

الشجاعة : خلق جميل وتحصل بتوسط في الاقدام على الأشياء المفزعة والأصنام عنها . فالزيادة في الاقدام عليها تكسب التهور ، والنقصان من الاقدام يكسب الجبن ، وهو خلق قبيح .

السخاء : ويحدث بتوسط في حفظ المال وانفاقه . فالزيادة في الانفاق والنقصان في الحفاظ يكسب التبذير .

العفة : تحدث بتوسط في مباشرة التماس اللذة . فالزيادة في هذه اللذة تكسب الشره ، والنقصان فيها يكسب عدم الحس باللذة ، وهو مذموم .

الظرف : وهو خلق جميل يحدث بتوسط في استعمال الهزل ، فإن الإنسان مضطر في حياته إلى الراحة .

---

(٧٢) نفس المصدر ، ص ١٤ .

(٧٣) نفس المصدر ، ص ١٤ .

(٧٤) الفارابي ، أصول الفتن ، ص ١١٦ . وقارن قول أرسطو : « فالوسط هو

هذا الذي لا يعاب لا بالافراط ولا بالتقريب . وهذا المقدار المتساوي يجب أن يكون واحدا بالنسبة لجميع الناس . ولا هو بسينه بالنسبة للجميع » ، (الأخلاق إلى نيوماخوس .
ج ٢ ب ٦ ف ٥) .

(٧٥) الفارابي : التنبيه ، ص ١١ - ١٢ . وقارن أرسطو : الأخلاق ، ... .

ج ٢ ب ٧ ف ١ - ١٣ .

وصديق الانسان عن نفسه : وهو يحدث متى اعتاد الانسان أن يصف نفسه بالخيرات التي هي له حيث ينبغي . ومتى اعتاد الانسان أن يصف نفسه بالخيرات التي ليست له اكسبته التصنع والمخرقة والمراءاة .

القودد : وهو خلق جميل يحدث بتوسط في لقاء الانسان غيره بما يلتذ به من قول أو فعل . والزيادة فيه تكسب الملق ، والنقصان يكسب الحصر ، فإذا ألقى غيره بما يغمه اكسبه سوء العشرة .

هذه هي نظرية الفارابي في الوسط الاخلاقي ، وهو الفضيلة الحقة . ولا نجد كبير عناء لنتلاحظ انها لا تختلف كثيراً عن نظرية أرسطو في الموضوع نفسه . وحسبنا أن نقرأ الكتاب الثاني من (الأخلاق النيقوماخية) لنتبين هذه الحقيقة ، ولو رجع الفارابي الى مصادر الاسلام لاكتشف مبادئ للسلوك الاخلاقي وحلولا لمشاكله جديدة بالاهتمام ، سيما وانها تمتاز بقابليتها للتطبيق عملياً ، وليس كالفكر اليوناني الذي يتخذ اغلبه طابعاً نظرياً محضاً .

كما أن الفارابي لم يقم بمقارنة بين مفهوم (الوسط) عند أرسطو و (الوسط) في القرآن الكريم ، رغم أنه موضوع يستدعي البحث والمقارنة ، والآيات الدالة على الوسط في القرآن الكريم كثيرة مثل قوله سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (٧٦) .

﴿ وَلَا تَجْعَلْ بَدَنَكَ مَغْلُولًا وَلَا جُنُودَكَ وَلَا تَبْسُطْهَا هَكُّلًا الْبَسِطَ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾

• (٧٧)

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (٧٨) .

ولا شك أن هذه ثغرة في فلسفة المعلم الثاني يؤاخذ عليها ، كما يؤاخذ عليها أيضاً (مسكويه) الذي تابع أرسطو والفارابي في عرضه لنظرية الفضيلة وكونها هي الوسط ، دونما تغيير يذكر (٧٩) ، رغم أن مسكويه كان في نظرياته الأخلاقية أكثر ميلاً الى المقارنة والتوفيق بين التراث اليوناني وأصوله الاسلامية من أبي نصر الفارابي .

(٧٦) (القرآن : ٦٧) .

(٧٧) (الاسراء : ٢٩) .

(٧٨) (البقرة : ١٤٣) .

(٧٩) قارن (تهذيب الاخلاق) ، ص ٢٠ - ٣٠ .

٨ - الخير والشر :

فلسفة الفارابي تفاؤلية على وجه الاجمال . فعلى الصعيد الكونى يسود النظام والتناسق ويهيمن العقل . وعلى صعيد الانسان لا يوجد طريق مسدود . بل جعل الفارابي كل الطرق مفتوحة امامه لاكتساب المعرفة . والاتصال بالعقل الفعال . ويلوغ السعادة القصوى . وعلى صعيد المجتمع يمكن أن تسود الفضيلة وحب الخير وتتحقق السعادة . لا للأفراد فحسب بل للجماعة أيضا . وللإنسانية عامة ان شئت .

ومذهب مفتوح كهذا لابد أن تكون رؤيته للخير والشر متفقة مع طابعه العام . وهو طابع تفاؤلى كما ذكرنا .

ومن المعروف ان مشكلة الخير والشر قد اختلف فيها الفلاسفة والمفكرون قديما وحديثا . وكان في الفلسفة الاسلامية ذاتها تيار تشاؤمى من أبرز ممثليه الطبيب الفيلسوف محمد بن زكريا الرازى . وأبو العلاء المعرى (٣٦٣ - ٤٤٩ هـ) الذى رأى أن الشر غالب على هذا العالم . وأن الانسان شرير بطبعه . ورأيه هذا لا يخص أبناء عصر بعينه . بل يشمل البشرية فى شتى عصورها ! . انظر قوله :

ان مازت الناس اخلاق يعاش بها فانهم عند سوء الطبع أسواء
ماكان فى هذه الدنيا بنو زمن الا وعندى من أخيارهم طرف
يخير العقل أن القوم ما كرموا ولا أقادوا ولا طابوا ولا عرفوا (٨٠)

أما الفارابي فهو على الخسد من هؤلاء التشاؤميين تماما . ولكن يبدل على صحة موقفه حال هذه المشكلة تحليلا دقيقا . وعالجها على مختلف مستوياتها . سواء منها المستوى الانطولوجى أو الكوزمولوجى أو الانسانى .

فعلى الصعيد الوجودى (الانطولوجى) يرى الفارابي « ان الخير بالحقيقة هو كمال الوجود . وهو واجب الوجود . والشر عسدم ذلك الكمال » (٨١) . وهكذا يربط بين الخير وبين (الوجود الكامل) وهو الوجود الالهى . أما الشر فهو عدم ذلك الكمال . ولم يقل أبو نصر ان الشر هو (عدم الوجود) وان كان قد اقترب من هذه النتيجة .

وما دام البارى سبحانه هو الذى يشمل بعنايته جميع الموجودات .

(٨٠) أبو العلاء المعرى : اللزومات أو لزوم ما لا يلزم . ج ١ (لزومية) (٨)
ص ٣٥ . ج ٢ (لزومية) (١) . ص ٨٧ . ط ١ . مطبوعة الجبالية . مصر . ١٩١٥م .
(٨١) الفارابي : التعليقات . ص ١١ .

أصبحت جميع الموجودات خيرة • أما ما يتراءى لنا أنه شر ، فهو خير في حقيقته وإن بدا غير ذلك • وهكذا يسود الخير في هذا العالم •

يقول المعلم الثاني : • إن لله عناية محيطية بجميع الأشياء ومتصلة بكل أحد • وكل كائن فيقضائه وقدره ، والشروع أيضا بقدره وقضائه ، لأن الشرور على سبيل التبع للأشياء التي لابد لها من الشر • والشرور وأصله إلى الكائنات الفاسدات • والشرور مضمومة على طريق العرض • إذ لو لم تكن تلك الشرور لم تكن الخيرات الكثيرة الدائمة • (٨٢) •

ويؤكد هذا المعنى في موضع آخر فيقول : • وإن الخير والنظام (هو) المقصود بالذات ، فأما الشر فإنه لاحق لأمر لم يكن بد من وجودها على سبيل العرض لكونها خيرا • (٨٣) •

فالخير إذن هو جوهر الموجودات ، وهو الغالب على هذا العالم • وما يبدو لنا أنه شر هو موجود بالعرض ، وهو خير وإن بدا غير ذلك • حكم من أمور تبدو لنا في عالم الطبيعة كوارث وشرور ، بينما هي في الحقيقة تقضي على شرور أعظم وأخطر •

والفارابي يوصله الشر (بالكائنات الفاسدة) إنما يريد الإشارة إلى أن الشر مقصور في وجوده على عالم الكون والفساد ، وهو عالم ما تحت قبة القمر • • وجملة ما تحت القمر طفيف بالمقياس إلى مساكن الوجود • (٨٤) ، كما يقول ابن سينا •

ويبدو أن تفسير الفارابي للشر بأنه خير في الجوهر شر بالعرض ، أدى به إلى اعتبار الشر غير موجود في هذا العالم عسواء كان منه الضروري أو الممكن أو الممكن ، لأن هذه السوالم جميعها خيرة • وتحديدًا فإن كل ما هو موجود بغير إرادة الإنسان فهو خير (٨٥) •

ولكن حينما تبدأ الإرادة الإنسانية بالفعل ، يكون هنالك خير ويكون شر • فكأنه ينفي وجود الشر إطلاقا على المستوى الانطولوجي والكوني ، ويقر بوجوده على المستوى الانساني والأخلاقي ، ويحاول أن يجد السبيل إلى نفيه ، وسوف نستعرض الآن هذه المحاولة •

وعلى جميع الأحوال فإن الإرادة والاختيار هما اللذان يحددان وجهة الإنسان أما نحو الخير أو نحو الشر • وكان الفارابي يصدر في

(٨٢) الفارابي : ميون المسائل ، ص ١٨ •

(٨٣) الفارابي : المعادى القلبية ، ص ١١ •

(٨٤) ابن سينا : النجاة ، ج ٣ (الحكمة الإلهية) ، ص ٢٨٦ •

(٨٥) الفارابي : أصول الفنى ، ص ١٥٠ •

برأيه من الآية الكريمة : « وهدينا النجدين » (٨٦) ، وهما سبيلا الخير والشر كما يذهب معظم المفسرين (٨٧) .

ويعود فيلسوفنا الى طرح المسألة على مستوى الله والحسالم ، فيصرح بأن كل ما في العالم هو خير ، ذلك أن « السبب الأول ، وكل ما لزم عنه ، وما لزم وجوده عما لزم عنه الى آخر اللوازم على هذا الترتيب ، أى شيء كان ، فإن هذه كلها على نظام وعدل في الاستئصال ، وما كان حصوله عن استئصال وعدل فهو كله خير » (٨٨) .

ويوجه الفارابي نقداً للقائلين بأن الوجود كيفما كان هو خير ، وبأنه لا وجود كيفما كان هو شر ، ويرى أن هؤلاء « صاغوا من تلقاء أنفسهم موجودات متوهمة فجعلوها خيرات ، ولا وجودات جعلوها شروا » (٨٩) .

والحقيقة أن هذا النقد موجه ، فيما يبدو ، الى افلوطين الذي يرى « أن الشر ما ليس يوجد ، أى في الأشياء المشوبة باللا وجود ، وهى الحسوسات وكيفياتها ، وهى مشوبة باللا وجود لأنها حسوس متحققة فى مادة ، والمادة لا وجود ، هى فى ذاتها غير مصورة ، ومن ثمة خير معينة . فالشر عدم الصورة ، وعدم الحد أو الاعتدال ، والمادة عين جوهر الشر » (٩٠) .

ويوجه الفارابي النقد أيضاً للقائلين بأن « اللذات كيف كانت هى الخيرات ، وأن الأدنى كيف كان هو الشر ، وخاصة الأدنى اللامق لحس اللبس » (٩١) ، وهو نقد موجه فى حقيقته الى السفسطائيين من اتباع مذهب اللذة ، والذين يرون أن اللذة هى غاية أعمال الانسان ، وفيها تتحقق السعادة (٩٢) .

ويرى الفارابي أن هؤلاء جميعاً على خطأ . « ذلك أن الوجود

---

(٨٦) (البند : ١٠) .

(٨٧) انظر مثلاً الطبرسي : مجمع البيان فى تفسير القرآن ، ج ١ ، ص ٤٩٤ ، شركة المعارف الإسلامية ، طهران ، ١٣٧٩ هـ . أيضاً فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير ، ج ٨ ، ص ٤٠٥ ، ط ١ ، مطبعا دار الفاروق ، القاهرة ، ١٣٠٨ هـ .

(٨٨) فصول المدنى ، ص ١٥٠ .

(٨٩) نفس المصدر ، ص ١٥٠ .

(٩٠) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ٢٩٥ .

(٩١) فصول المدنى ، ص ٩٥٠ .

(٩٢) انظر د . تولين الطويل : الفلسفة الخلقية ، ص ٢٦ ، ط ١ ، منشأة المعارف ،

الإسكندرية ، ١٩٦٠ .

إنما يكون خيرا متى كان باستئصال ٠٠ أما الوجود واللا موجود بخير .
استئصال فهو شر ، (٩٣) .

فالوجود والعدم إذا كانا باستئصال ، أى باستحقاق وعدل ، كانا
خيرا ، ولكن إذا لم يكونا باستحقاق وعدل فهما شر .

ويستعرض الفارابى النظريات الأخرى فى الخير والشر ويرفضها .
فمن ذلك ، قوم ظنوا أن عوارض النفس كلها ، وهو ما يكون عن الجزء
الفرعى من النفس ، هي شرور ، وآخرون رأوا أن القوة الشهوانية
والغضبية هما الشرور ، وآخرون رأوا ذلك فى القوى الأخرى التى بها
الانفعالات النفسانية مثل الغيرة والقسوة والنحل ومحبة الكرامة والشهادة
ذلك ، وهؤلاء أيضا غلطون ، (٩٤) .

ولعل الفارابى يشير بذلك إلى بعض النزعات البوذية التى تبخس
حق الجسد والذات ، أو إلى بعض متصوفة الإسلام الذين غالوا فى
زهدهم واحتقارهم للجسد ولشبهوات النفس ، رغم أن الفارابى طالما أوضح
أن السعادة الحقيقية لا تنال إلا بالتخلص من أسر المسادة والبعد عن
الشهوة واللذة ، وكانت حياته مصداقا لذلك .

ويبرر الفارابى رفضه لهذه النزعات المختلفة فى تفسير الخير
والشر بالقول : « أنه ليس ما صلح أن يستعمل من الخير وعن الشر
جميعا هو خير أو شر ، فإنه ليس بأحدهما أولى منه بالآخر ٠٠٠ بل إنما
يكون كل من هذه شرورا إذا استعملت فيما ينال به الشقاء ، وأما إذا
استعملت فيما تنسأل به السعادة ، لم تكن شرورا بل تكون كلهما
خيرات ، (٩٥) .

والحقيقة أن هذا رأى فيه شيء من الغرابة ، على الأقل بالنسبة
لذهاب الفارابى العام فى الأخلاق . إذ يبدو وكأنه يقسول بأن الشر
(نسبي) يتوقف على الغاية التى يهدف إليها عمل الإنسان ، سواء كان
خيرا أم شرا ، وليس هناك شر فى ذاته أو خير فى ذاته . فإذا كانت
الغاية من أحدهما فى الشقاء كان الفعل شريرا ، أما إذا كانت الغاية
نيل السعادة كان الفعل خيرا ، وإن كان فى حقيقته شرا . وقد يترتب
على ذلك أن الفارابى يبرر بعض الأفعال الشريرة إذا استعملت لتيسل
السعادة !!

وهذه النتيجة تتنافى مع المقدمات السابقة لذهب الفارابى فى .

(٩٣) أصول لدى ، ص ١٥٠ .

(٩٤) نفس المصدر ، ص ١٥١ .

(٩٥) المصدر السابق ، ص ١٥١ .

الفضيلة ، والأفعال الخلقية الخيرة ، فقد عدد لنا بعض الفضائل الخلقية المتوسطة ، واعتبرها خيرات ، كما اعتبر مضاداتها شرورا وذنابل .

ولا نجد حلا لهذا التناقض في موقف الفارابي إلا بافتراض أنه هنا يقدر الشر بالارادة ، فالإنسان كثيرا ما يبحث عن الشر في الغريزة ، أو اللذة ، أو المادة ، أو الطبيعة الجسدية ، ولكنه سرعان ما يتحقق من أن هذه جميعا - مجتمعة أو متفرقة - ليست بالشر نفسه ، فليس للشر من وجود ، اللهم إلا بالنسبة إلى (الارادة) التي تريده ، أو التي تجعله يوجد حينما تريده ، (٩٦) .

وقد سبق وأشرنا إلى أن الارادة والاختيار هما اللذان يحددان وجهة الإنسان نحو الخير أو الشر ، وأوضحنا تطابق موقف الفارابي هذا مع الآية الكريمة : « وهديناه النجدين » ، كما أن في حديث الفارابي عن الخير الإرادي والشر ما يؤيد ذلك وأن يصعوبة (٩٧) .

٩٠ - العلم والعمل :

الفلسفة عند المعلم الثاني طائر ذو جناحين : أحدهما نظري والآخر عملي . ، وكما لا يطير الطائر إلا بجناحين ، كذلك الفلسفة لا تستقيم إلا بهذين القسمين (النظر والعمل) .

تلك حقيقة واضحة يشهد بها مذهب الفارابي ونصوصه الثابتة . وقد سبق أن عرضناها على وجه الإجمال حينما شرحنا نظرية العلم عنده (٩٨) ، ولكننا لابد أن نستقصيها الآن بشكل أكبر لما لها من أهمية في معرفة مذهب الأخلاقي ، ولأن بعض الباحثين توصلوا فيها إلى نتائج لا تتفق مع ما هو ثابت وقطعي من مذهب الفارابي ، وكان لزاما علينا أن نقاومهم فيما توصلوا إليه .

يرى الفسارابي أن الفلسفة هي الصناعة التي مقصودها تحصيل الجميل ، وتسمى الحكمة على الإطلاق . ولما كان « الجميسل صنفين : صنف هو علم فقط ، وصنف هو علم وعمل ، صسارت صناعة الفلسفة صنفين : صنف به (تحصل) معرفة الموجودات التي ليس للإنسان فعلها

(٩٦) د - ذكرنا إبراهيم : « مشكلة الخلقية » ص ٢٣٠ .

(٩٧) السياسة المدنية ، ص ٧٢ - ٧٤ .

(٩٨) راجع الفصل الأول ، ص ٢٢ .

وهذه تسمى النظرية . والثاني به تحصل معرفة الأشياء التي شأنها أن تفعل والقوة على فعل الجميل منها ، وهذه تسمى الفلسفة العملية ، (٩٩) .
فالجميل إذن هو علم وعمل ، وكذلك الفلسفة تجمع بين العلم والعمل . وهكذا المعرفة أيضا ، فالمعارف التي يحوزها الإنسان صنفان :
« صنف شأنه أن يعلم وليس شأنه أن يفعله إنسان ، لكن إنما يعلم فقط .
مثل علمنا أن العالم محدث وأن الله واحد ، ومثل علمنا بأسباب كثيرة من الأشياء المحسوسة . وصنف شأنه أن يعلم ويفعل مثل علمنا أن يسر الوالدين حسن ، وأن الخيانة قبيحة ، وأن العدل جميل ، ومثل علم الطب بما يكسب الصحة » (١٠٠) .

فهناك أمور يكتفى بمعرفتها فقط مثل حدوث العالم وأسباب الموجودات وغير ذلك ، وتوجد أمور أخرى لا بد فيها من العلم والعمل مثل العلم ببر الوالدين ، وقبح الخيانة ، وجمال العدل .

ويلاحظ أن الفارابي يقصر المعرفة النظرية البحتة على الأمور الميتافيزيقية ، بينما يشمل العلم والعمل كل النشاطات المتعلقة بالإنسان مثل علم الأخلاق والسياسة بل وبعض العلوم التجريبية كالطب .

ويرى الفارابي أن « ما شأنه أن يعلم ويعمل فكماله أن يعمل ، وعلم هذه الأشياء متى حصل ولم يردف بالعمل كان العلم باطلا لا جدوى منه ، وما شأنه أن يعلم ولم يكن شأنه أن يعمل الإنسان فإن كماله أن يعلمه فقط » (١٠١) .

وهذا الالتحام بين الجوانب النظرية والعملية هو السمة المميزة للفلسفة الفارابي ، حتى أننا بالكاد نستطيع أن نفرز كتابا نظريا لوحدته أو عمليا لوحدته ، بل نراه يطبع كتبه السياسية والأخلاقية بطابع ميتافيزيقي ، بينما يضي على كتبه المنطقية والميتافيزيقية طابعا أخلاقيا وسياسيا واجتماعيا .

فهو مثلا يسمي كتابه « السياسة المنسية » بعبارة الموجودات ، رابطا بذلك نظرية الدولة والمجتمع بالمبدأ الميتافيزيقي . وفي كتاب (آراء أهل المدينة الفاضلة) الذي يعرض فيه تصوره للمجتمع الأمثل ، والرئيس

(٩٩) الفارابي : التنبيه . ص ٤٠ . و (تحصل) في نسختنا (يحصل) .
ويلاحظ أن الفارابي يستعمل لفظ الصناعة كمرادف للعلم . حيث يستعمل مثلا علم المنطق وصناعة المنطق بمعنى واحد . (انظر أسماء العلوم ، ص ٦٧) .
(١٠٠) التنبيه . ص ١٩ .
(١٠١) المصدر السابق ، ص ١٩ .

الفاضل ، وعلاقات الأفراد مع بعضهم البعض ، وغير ذلك مما يدخل في (العلم المدني) . نجد عرضاً شاملاً لمذهب الفيلسوف في اللاهيات والطبيعات ، ونجد بحوثاً ضافية في النفس وقواها ، والمعرفة وطرقها . وكذلك في كتابي (التنبيه على سبيل السعادة) و (تحصيل السعادة) يتناول المنطق وتصنيف العلوم ، رغم أن الكتابين يناقشان نظرية السعادة وسبيل بلوغها .

ولا نعتقد أن مثل هذه الأمور تأتي عفو الخاطر ، وإنما عن سابق تصميم وإدراك لأهمية الجوانب الأخلاقية والعملية بشكل عام عند فيلسوفنا ، ويشكل لا يقل أهمية وخطورة عن الجانب النظري والمعرفي فيها .

لكن على الرغم من هذه الحقائق الساطعة التي تؤكد أهمية العمل والنظر على حد سواء في مذهب الفارابي ، فإن من الباحثين من يرى أن الفارابي يقسم النظر ، أو المعرفة على الإطلاق ، على العمل . (دي بور) ، مثلاً ، يرى أن المعرفة أرفع شأنًا عند الفارابي من العمل الخلق ، ذلك لأن الفارابي يصرح في عبارة قوية أن الرجل الذي يعرف كل ما في مؤلفات أرسطو من غير أن يعمل بمقتضى هذه المعرفة أفضل من رجل يعمل بمقتضى تعاليم أرسطو وهو جاهل بها (١٠٢) !

وليس هذا بصحيح . ذلك أن رأي الفارابي ، كما هو ثابت من نصوصه ، يخالف هذا القول الذي ينقله (دي بور) وعلى الضد منه تماماً . فهو يرى أننا لو قارنا بين شخصين أحدهما تعلم وعرف كل ما في كتب أرسطو ، ولكن أفعاله جاءت مخالفة لما هو جميل ، والآخر لم يعرف ما في كتب أرسطو ، ولكن أفعاله جاءت مطابقة للجميل كان الثاني أقرب إلى أن يكون فيلسوفًا من الأول ، وبالتالي فهو أفضل منه .

يقول أبو نصر : إذا وجد شخصان أحدهما قد علم ما في كتب أرسطو طالعًا من الطبيعية والالهية والمدنية والتعاليم ، وكانت أفعاله كلها أو جلها مخالفة لما هو جميل في باديء الرأي المشترك . والآخر كانت أفعاله موافقة لما هو جميل في باديء الرأي المشترك للجميع ، وإن لم يكن عالماً بالعلوم التي علمها الأول ، فإن هذا الثاني أقرب إلى أن يكون فيلسوفًا من الأول . . . الذي أفعاله كلها مخالفة لما هو جميل . (١٠٣) .

---

(١٠٢) دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ص ١٤٩ . وإلى نفس المعنى يذهب الشيخ مصطفى عبد الرزاق : فيلسوف العرب والعلم الثاني ، ص ٧٦ .
(١٠٣) أصول الدين ، ص ١٦٩ .

وهذا نص صريح وواضح على قيمة العمل وأهميته وبيانه الحاسم في تحديد من هو الفيلسوف ؟ ورأى الفارابي أنه ليس الذي حصلت له المعرفة بالعلوم على اختلافها ، طبيعية والهيبة ومنطقية وأخلاقية ، بل من نقل تلك المعرفة إلى حيز الواقع ، ومارسها عمليا في حياته . فالمعيار هو الممارسة والعمل لا المعرفة والنظر فحسب .

ويؤكد الفارابي ذلك في نظريته التي الفلسفة . « فالفلسفة في بادي الرأي وفي الحقيقة هي أن يحصل الإنسان العلوم النظرية ، وأن تكون أفعاله كلها موافقة لما هو جميل في بادي الرأي المشترك وفي الحقيقة . » والذي يقتصر على العلوم النظرية دون أن تكون أفعاله كلها موافقة لما هو جميل في بادي الرأي المشترك ، تصده عاقبة المتكثرة فيه من أن يفعل الأفعال التي هي جميلة في بادي الرأي المشترك عند الجميع ، فلذلك هو أحرى أن تصده عاقبة عن أن تكون أفعاله موافقة لما هو جميل في الحقيقة ، (١٠٤) .

فالمعلم الثاني لا ينكر أهمية الجانب النظري ، ولكنه يعتبره غير كاف وحده لتكوين فلسفة حقيقية ، ولابد من توفر الجانب العملي ، فلا يكفي أن يحصل الفيلسوف العلوم النظرية ، بل لابد أن تجيء أفعاله متفقة مع ما هو جميل وحق ، لأن من يعجز عن فعل الجميل في الواقع ، سيعجز عن فعله في الحقيقة .

ولعل هذا مما امتساز به الفارابي عن فلاسفة اليونان وزاد به عليهم (١٠٥) فالفيلسوف الكامل على الإطلاق عنده هو من « تحصل له العلوم النظرية وتكون له قوة على استعمالها في كل ما سواها بالموجه الممكن فيه » ، أو هو « الذي حصلت له الفضائل النظرية أولا ثم العملية ببصيرة يقينية ، ثم أن تكون له مقبرة على إيجادهما جميعا في الأمم والمدن بالوجه والمقدار الممكنين في كل واحد منهم » (١٠٦) .

وهذا الرأي الأخير في الفيلسوف الكامل هام جدا ، لأنه يوسع مفهوم الممارسة والعمل بالنسبة للفيلسوف ، ولا يصبح مقتصرا على الفرد فقط ، بل يشمل الأمة والمجتمع والمدينة ، وهو يتسجم مع مذهب الفارابي بشكل عام .

وأمر آخر تذكره في مجال الممارسة والسلوك الأخلاقي وأهميته

(١٠٤) ناسي السمر ، ص ١٧٠ .

(١٠٥) د عثمان أمين : شخصيات ومذاهب فلسفية ، ص ٥٧ ، طبع عيسى الحلبي ، ١٩٤٥ .

(١٠٦) نصيب السادة ، ص ٣٩ .

وضرورة (العمل) في هذا الاطار لا (النظر) فحسب ، وهو ما ينصح به الفارابي المقبلين على تعلم الفلسفة . فهو يرى أنه من الواجب « أن تصلح أخلاق النفس الشهوانية كما تكون الشهوة للفضيلة فقط التي هي بالحقيقة ، لا التي يتوهم أنها كذلك – أعني المذة ومحبة الغلبة – وذلك يكون بإصلاح الأخلاق ، لا بالقول فقط ، ولكن بالأفعال أيضا » (١٠٧) ويرى أيضا « أن تمام العلم بالعمل » (١٠٨) .

ونذكر للفارابي أخيرا قوله أنه « إذا انفردت العلوم النظرية ثم لم يكن لمن حصلت له قوة على استعمالها في غيرها كانت فلسفة ناقصة » (١٠٩) . ونعتقد أن في هذا فصل الخطاب والرد القاطع على (دي بور) ومن وافقه الرأي في أن الفارابي يجعل المعرفة أرفع شأنًا من العمل الخلقى أو أنه يقدم النظر على العمل !

ونرى من خلال كل ما تقدم أن العلم والعمل عند الفارابي هما طرفا معادلة متوازنة ، لو مال أحد طرفيها اختلت وانهارت . ونرى أيضا أن هذه الأهمية التي يوليها الفارابي للعمل هي من آثار عقيدته الإسلامية بلا شك ، والتي تجعل معيار السعادة عند الإنسان وحظه من نعيم الآخرة ، ونجاته من النار ، هو عمله في هذه الحياة الدنيا . والله تعالى يقول في محكم كتابه الكريم :

﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (١١٠)

ويقول تعالى :

﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (١١١)

ويقول سبحانه :

﴿ وَكُلٌّ أَتَوْا نَسِيرًا اللَّهُ مَعَكُمْ وَرُسُلَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١١٢)

١٠ - أخلاق الفلاسفة :

إن الغاية الأساسية لفلسفة الفارابي هي الوصول إلى السعادة عن طريق إصلاح الأخلاق وتهذيبها . ولذا أهتم الفارابي ، بشكل خاص ،

(١٠٧) الفارابي : ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ، ص ١٢ .

(١٠٨) نفس المصدر ، ص ١٣ . والنظر تأكيد ذلك قوله : « أن الكمال انعام للإنسان » .

أي هو بالعلم والعمل معا . (الدعوى الثانية ، ص ١١) .

(١٠٩) تحصيل السعادة ، ص ٣٩ .

(١١٠) (الكهف : ٤٦) .

(١١١) (النجم : ٣٩) .

(١١٢) (التوبة : ١٠٥) .

بأخلاق المشتغلين بالفلسفة ، وبالعالم الذي يجب أن يقتدوا به قبل تعلم الفلسفة .

فحينما يستعرض المعلم الثانى آراء قدماء الفلاسفة فى العلم الذى ينبغي أن يبدأ به قبل تعلم الفلسفة ، وذلك فى رسالته المعنونة بهذا الاسم ، فإنه يميل إلى الرأى القائل بأن العلم هو علم الأخلاق .

يقول الفارابى : « فأصحاب أفلاطون يرون أنه علم الهندسة ، بدليل أن أفلاطون قد كتب على باب هيكله : من لم يكن مهندساً فلا يدخل علينا ، وذلك أن البراهين المستعملة فى الهندسة أصبح البراهين كلها . وغير أفلاطون (كألثاوقراسطس) يرون أن يبدأ بعلم (إصلاح) الأخلاق . وذلك أن من لم يصلح أخلاق نفسه لم يمكنه أن يتعلم علماً صحيحاً » (١١٣) .

فرغم أن أبانصر لا ينكر رأى أفلاطون فى ضرورة علم الهندسة ، فإنه يميل بشكل أكبر ، فيما يبدو ، إلى الرأى الثانى ، وهو رأى المدرسة الأرسطية فى الحقيقة ، لأن (ثاوقراسطس) الذى يشير إليه الفارابى هو تلميذ أرسطو طاليس الذى عهد إليه برئاسة اللوقيون - وهو المدرسة التى أنشأها أرسطو فى أثينا - بعد رحيله الاضطرابى من أثينا ، وبقي يرأسه بعد وفاته أكثر من ثلاثين عاماً (١١٤) .

ومما يؤيد ذلك قول الفارابى بعد ذكره للرأىين السابقين : « ينبغي قبل الدرس لعلم الفلسفة أن تصلح أخلاق النفس الشهوانية ، كما تكون الشهوة للفضيلة التى هى بالحقيقة فضيلة ، لا التى تتوهم كذلك ، أعنى اللذة والمحبة والغلبة . وذلك يكون بإصلاح الأخلاق لا بالقول فقط ولكن بالأفعال أيضاً ، (١١٥) .

فالإصلاح الخلقى عند الفارابى يبدأ من الذات أو من النفس ، وذلك بتعويدها على حب الفضيلة ، واكتساب الفضائل الحقيقية لا المتوهمة مثل التسلط والشهوات وما شابه .

وهناك خصلة أخرى يجب أن يتحلى بها دارس الفلسفة ، يل الفيلسوف على الإطلاق ، وهى الجمع بين القول والفعل ، أو بين النظر والعمل ، أو بين الأخلاق النظرية والأخلاق العملية .

---

(١١٣) الفارابى : ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ، ص ١١ . و (ثاوقراسطس) (اذراسطس) ، وما ألفتاه أصوب ، و (إصلاح) فى النص زائدة فيما يبدو ، لأنه لا يوجد عند الفارابى (علم إصلاح الأخلاق) ، بل (علم الأخلاق) .

(١١٤) النظر يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ١١٣ ، ص ٢٠٩ .

(١١٥) الفارابى ، المصدر السابق ، ص ١٢ .

وهذا الجمع بين النظر والعمل ، أو تحويل المبادئ النظرية الى فلسفة للعمل هو ما يميز الفارابي عن غيره من فلاسفة اليونان ، لأن الاثنين متفقان على أن الفلسفة في حصد ذاتها ليست علما جزئيا كعلوم الرياضة والطب وما شاكلها ، وإنما هي علم كلي يرسم لنا صورة شاملة للكون في مجموعه . ولكن الفارابي يزيد على فلاسفة اليونان بقوله : إن الفيلسوف الكامل هو الذي يحصل هذا العلم الكلي ويكون له قوة على استعماله (١١٦) .

وهناك جملة من الشروط الأخرى يضعها الفارابي لمن أراد الشروع في النظر الفلسفي ، حيث يقول : « ينبغي لمن أراد الشروع في علم الحكمة أن يكون شاسيا صحيح المزاج ، متادبا بأداب الأخيار ، قد تعلم القرآن واللغة وعلم الشرع أولا . ويكون حسينا عفيفا متمرجا صدوقا ، معرضا عن الفسق والفجور ، والخير والخيانة ، والمكر والخديعة . ويكون فارغ البال عن مصائب معاشه . ويكون مقبلا على أداء الوظائف الشرعية ، وغير مشغل بركن من أركان الشريعة ، بل غير مشغل بأدب من أدب السنة . ويكون معظما للعلم والعلماء ، ولم يكن عنده شيء قدر الا للعلم وأمله . ولا يتخذ علمه من جملة الحرف والمكاسب ، وآلة لكسب الأموال . ومن كان بخلاف ذلك فهو حكيم زور وبهرج . فكما أن المزور لا يعد من الكلام الرصين ، ولا البهرج من النقود ، فكذلك من كانت أخلاقه خلاف ما ذكرنا لا يعد من جملة الحكماء » (١١٧) .

وتستنتج من هذا النص الهام أمرين : أولهما ، أن من أراد تعلم الفلسفة وارتياض الحكمة عليه أن يبدأ بتعلم القرآن الكريم ، والعلوم الشرعية ، وعلوم اللغة ، وهي اللغة العربية في الغالب لأنها لغة القرآن ، فتأتي فلسفته بعد ذلك مؤسسة على أساس إسلامي متين من ناحية بنيته النظرية ، وكذلك أن يكون مؤدبا للوظائف الشرعية ، ومتمسكا بأركان الدين ، ومتادبا بأداب السنة ، فتأتي أفعاله وتصرفاته أيضا نابعة من تعاليم الإسلام من الناحية العملية .

وهذه النتائج تقتضي منا إعادة النظر في الأصول والينابيع التي استقى منها أبو نصر فلسفته النظرية والعملية ، والتي يذهب جل الباحثين إلى أنها الفلاطونية أو أرسطية أو أفلاطونية ، بينما واقع الحال ، وكذلك النصوص التي بين أيدينا ، تؤكد أنها ، قبل كل شيء ، إسلامية تستند على القرآن الكريم وأداب السنة وعلوم الشريعة ، رغم أنها لم تستخدم

(١١٦) انظر د. عثمان أمين : شخصيات ومذاهب فلسفية ، ص ٥٧ .

(١١٧) البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام ، ص ٢١ - ٢٥ ، ويؤكد القول الذي أورده

البيهقي ما ذهب إليه الفارابي في (شرح رسالة زينون) ، ص ٩ .

المؤثرات الأخرى سواء كانت يونانية أو غير يونانية ، شيمة الفلسفة عبر كل العصور . وإذا ما أضفنا الى ذلك اشتغال الفارابى بالقضايا قبل اتجاهه الى الفلسفة بشكل نهائى ، كما سبق أن ذكرنا (١١٨) ، تأكيد لدينا صحة ما نذهب اليه من الأصول والمصادر الإسلامية لفلسفته .

ولعل هذا يفسر تلك النزعة الروحية التى اشرب بها المعلم الثانى مذهب الفلسفى ، والتى لم ينج منها حتى المذهب الأرسطى الواقعى ، بعد أن أدخله فى صميم فلسفته . لذا أصبحت فلسفة الفارابى روحية فى كل شيء ، « فآله روح الأرواح ، وعقوله المفارقة كائنات روحية محضة ، ورئيس مدينته أو نبيه هو انسان تسيطر فيه الروح على الجسد » (١١٩) .

والأمر الثانى الذى تستنتجه من النص الذى أورده (البيهقى) عن أبى نصر ، أن على الفيلسوف إثبات الحقيقة لذاتها لا لأمر آخر من مال أو جاء أو مكسب ، وإلا فإنه سيكون (حكيم زور) ويهرج باطل . وإذا حرر الفارابى النظر الفلسفى من كل أسار دنيوى يقيسده ويحجب عنه الرؤية ، كما اختط للفلاسفة طريقا معتقيا بعيدا عن التهاوت على المال والرياسات التى تجد لها مرتعا خصبا عند أبواب الملوك والسلاطين والأمراء مما كان شائعا فى عصره عند عدد غير قليل ممن ينتسبون الى الفكر والأنسب ! وكأنه أدرك أن البداية الحقيقية للتحرر العقلى ، وهو أساس كل تفكير فلسفى سليم ، تكمن فى المقام الأول فى التحرر من كل المفريات الدنيوية العارضة .

ولم يقدم الفارابى دعوته تلك فى صورة نظرية وحسب ، بل قدمها فى صورة تطبيقية ، وفى شخصه هو بالذات . فلقد أجمع مترجمو سيرته من القدماء والمحدثين على أنه كان زاهدا فى أمور الدنيا ، منصرفا عن شوائب المادة وشواغل الحواس ، ومنقطعا الى العبادة والتأمل (١٢٠) .

فالفارابى إذن لم يقدم نصائحه الخلقية فى صورة تعاليم نظرية بحثة يهتدى بها المبتدئون فى دراسة الفلسفة بل والفلاسفة بشكل عام ، وإنما جسد تلك التعاليم فى شخصه الى حد كبير ، مما لا تكاد نجده فى حياة الفلاسفة والمفكرين الا نادرا .

(١١٨) انظر التمهيد من هذا البحث ، ص ٥ .

(١١٩) : Ibrahîm Madkour : La place d'Al-Farabî p. 220.

(١٢٠) انظر التمهيد من هذا البحث ، ص ٢٠ - ٢٢ .

الفصل السادس

(الانسان والمدينة الفاضلة)

تمهيد : من أخلاق الفرد إلى أخلاق الجماعة :

عرضنا فيما مضى آراء الفارابي الخلقية ، وجعلها منصب على الفرد على سعادته ، وحببه للخير ، واقتنائه للفضائل واجتنابه للردائل وغير ذلك . وتعريف الفارابي لعلم الأخلاق ، أو للصناعة الخلقية كما يسميها ، بأنه هو ما نحصل به علم الأفعال الجميلة ، والأخلاق التي تصدر عنها الأفعال الجميلة ، والقدرة على أسبابها ، وبه تصير الأشياء الجميلة قنية لنا ، (١) ، يوضح أن محور اهتمام علم الأخلاق هو إصلاح الفرد وتقوية ملكاته وتوجيه أفعاله نحو الخير .

ومع ذلك فإن الأخلاق عند فيلسوفنا لا تنحصر في الإطار الفردي ، بل لابد أن تتسع لتشمل الدولة أيضا ، لأنه يرى أن للدولة دورا أساسيا في أرساء قواعد الأخلاق وإقرار الفضائل بين الناس . وهنا تبدأ وظيفة السياسة .

فالفلسفة السياسية عند الفارابي ذات مضمون أخلاقي ، وهذا واضح من تعريفها بأنها « تشتمل على معرفة الأمور التي بها تحصل الأشياء الجميلة لأهل المدن والقدرة على تحصيلها لهم وحفظها عليهم » (٢) . بمعنى أنها تهتم بأسس ومبادئ الأخلاق ، وتحاول تطبيقها وإقرارها في المجتمعات والمدن المختلفة ، وليس في نطاق الفرد فقط كما هو الحال في الفلسفة الخلقية .

---

(١) الفارابي : كتاب التبيين عن سبيل السعادة ، ص ٢٠ - ٢١ .

(٢) الفارابي : المصدر السابق ، ص ٢١ ، وقارن د. إبراهيم دسوقي أباظة .

د. عبد العزيز الغنم : تاريخ الفكر السياسي ، ص ١٥٤ - ١٥٥ ، دار النجاش ، بيروت ، ١٩٧٢ .

لذلك ارتبطت الأخلاق بالسياسة عند فيلسوفنا ارتباطا وثيقا ، حتى أنها أضحت ضمن علم واحد هو (العلم المدني) الذي يهتم بأخلاق الفرد ، كما يهتم ، بإحصاء الأفعال والسير والأخلاق والشيم والملكات الإرادية الكلية التي شأنها أن تكون في المدن والأهم ، ويميز الفاضل منها من غير الفاضل ، (٣) .

أذن فالأخلاق العملية عند الفارابي تتحقق بإصلاح الفرد وإصلاح الجماعة ، ولا تقتصر على واحد منها ، لأن « بلوغ الغاية في العمل يكون أولا بإصلاح الإنسان نفسه ، ثم إصلاح غيره ممن في منزله أو في مدينته » (٤) . وهكذا ينتقل الفارابي من سعادة الفرد إلى سعادة المجتمع ، ومن الإنسان الفاضل إلى (المدينة الفاضلة) ، وباختصار : من الأخلاق إلى السياسة .

ولا يوجد فيلسوف مسلم اهتم بالسياسة كاهتمام الفارابي بها ، حتى بدا أن أكثر أعماله الفلسفية لها وجهة وأهداف سياسية . ويتضح ذلك من حجم الأعمال التي ألفها في هذا الخصوص ، مثل (آراء أهل المدينة الفاضلة) و (السياسة المدنية) و (فصول المدني) ، و (رسالة في السياسة) و (كتاب الملك) و (جوامع نواميس أفلاطون) و (السياسة الملوكية) (٥) وغيرها من كتبه الأخلاقية التي لا تخلو من طابع سياسي .

وسيكون محور حديثنا هنا المدينة الفاضلة ، لأنها أهم مشروع سياسي عالجه الفارابي . وسوف نبدأ بحديث الفارابي عن المجتمع الإنساني وضرورته ، والمدينة الفاضلة ورئيسها وصفاته وشروطه ، ثم نبحث مضادات المدينة الفاضلة وغير ذلك مما سوف نعرضه في حينه .

١ - ضرورة الاجتماع الإنساني وطبيعته :

الاجتماع الإنساني عند الفارابي ضرورة لا بد منها ، « لأن الإنسان من الأنواع التي لا يمكن أن يتم لها الضروري من أمورهما ولا تنال الأفضل من أحوالها إلا بالاجتماع جماعات منها كثيرة في مسكن واحد » (٦) .
بل إن الاجتماع فطري عند الإنسان . لأنه لا يستطيع أن ينال الأفضل

(٣) الفارابي : كتاب الملك ، ص ٥٩ .

(٤) الفارابي : ما ينبغي أن يقدم قبل الفلسفة ، ص ٥٣ .

(٥) مخطوط بدار الكتب بعنوان (الألفاظ الأفلاطونية وتكوين السياسة الملوكية

والأخلاق) ، رقم ٣٦٥٣ و . وهناك مخطوط آخر بنفس المعنى عنوانه (الأدب الملوكية) ، دار الكتب ، أخلاق ، تيمور ، ١٨٣ .

(٦) الفارابي : السياسة المدنية ، ص ٦٩ .

كمالاته ، ولعله يعنى السعادة هنا ، الا بمساعدة اناس آخرين يكملون ما عنده من نقص حتى يبلغ ذلك الكمال .

يقول الفارابى : « وكل واحد من الناس مفطور على انه محتاج فى قوامه ، وفى ان يبلغ الفضل كمالاته ، الى اشياء كثيرة لا يمكنه ان يقوم بها كلها هو وحده ، بل يحتاج الى قوم يقوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج اليه » (٧) .

فالفارابى يفسر نشأة المجتمعات الانسانية بحاجة الانسان الى التماسون ، وبالفطرة الموجودة فيه ، وهو انه كائن مدنى او اجتماعى بالطبع . وهذا هو عين رأى ارسطو ، والفلاطون الى حد كبير . لان الدولة عند الفلاطون تنشأ عن عجز الفرد عن الاكتفاء بذاته ، وحاجته الى اشياء لا حصر لها (٨) .

والانسان لا ينال السعادة ويبلغ الفضل كمالاته الا عن طريق الاجتماع ، حيث يكمل الافراد بعضهم بعضا . وقد ادى ذلك الى ان ينتشر الناس فى الارض ويثبتوا ويستقروا فيها ، فنشأت عن ذلك المجتمعات الانسانية الكبيرة .

يقول الفارابى : « فلذلك لا يمكن ان يكون الانسان ينال الكمال الذى لاجله جعلت الفطرة الطبيعية ، الا باجتماعات جماعة كثيرة يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج اليه فى قوامه ، فيجتمع مما يقوم به جملة الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج اليه فى قوامه وفى ان يبلغ الكمال ، ولهذا كثرت اشخاص الانسان ، فحصلوا فى العمورة من الارض ، فحدثت منها الاجتماعات الانسانية » (٩) .

٢ - اقسام المجتمعات :

تنقسم المجتمعات عند الفارابى الى قسمين : كاملة وغير كاملة .
والكاملة تنقسم الى ثلاثة اقسام : عظمى ووسطى وصغرى (١٠) .

(٧) الفارابى : المدينة الفاضلة ، ص ٩٦ ، وحول الناحية النظرية فى حاجة الانسان للاجتماع ، انظر د. عبد الكريم اليافى : تهديد فى علم الاجتماع ، ص ٤٨ ، ط ٢ ، ط ٣ ، ط ٤ ، الجامعة السورية ، دمشق ، ١٩٥٧ .

(٨) انظر الفلاطون : د. فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٤ .
وانظر ارسطو طاليس : السياسة ، ج ١ ، ص ١٠٠ ق ٩ ، ترجمة : احمد لطفى السيد ، ط ٢ ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٧٩ .

(٩) المدينة الفاضلة ، ص ٩٦ .

(١٠) المدينة الفاضلة ، ص ٩٦ ، د (السياسة المدنية) ، ص ٦٩ .

ويريد الفارابي بالمجتمع الكامل ذلك المجتمع الذي يتحقق فيه التعاون الاجتماعي بشكل تام ، وبغير الكامل مالا يستطيع أن يكفي نفسه بنفسه ، أو مالا يتحقق فيه التعاون الذي ذكره بصورة تامة (١١) .

أما المجتمعات الكاملة ، « فالعظمى لاجتماعات الجماعة كلها في العمورة ، والوسطى لاجتماع أمة في جزء من العمورة ، والصغرى لاجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن أمة » (١٢) .

فالجماعة الصغرى إذن تتمثل في مجتمع المدينة ، والوسطى تمثلها الأمة ، أما العظمى فتتمثل في اجتماع الأمم المختلفة في أنحاء العمورة . وهذه الجماعات تندرج في عداد المجتمعات الكاملة ، ولكنها تختلف في درجة الكمال حسب حاجتها إلى التعاون واكتفائها الذاتي . وعلى هذا الأساس فإن أفضلها مجتمع الأمم ، يليه مجتمع الأمة ، ثم مجتمع المدينة .

والحقيقة إن النوع الأول وهو مجتمع الأمم ، لا نجده في التراث السياسي عند اليونان ، لأن قيصاري ما ذهب إليه أفلاطون وأرسطو في هذا الخصوص هو مجتمع المدينة . فقد كانت تصوراتهما السياسية نتاج ملاحظة وتجربة للمدينة اليونانية بالذات (١٣) .

واعتقد أن الفارابي استمد تصوره لمجتمع الأمم من واقع عقيدته الإسلامية التي ترمي إلى تأسيس دولة أو (خلافة) تتجاوز موانع الجنس واللون والأرض ، وهي مما يحول بشدة دون اتِّحاد الأمم والشعوب وارتباطها مع بعض ، كما استمدّه أيضاً من واقسع التجربة السياسية الإسلامية ذاتها ، حيث كانت الدولة الإسلامية تتراعى من الأندلس غرباً وحتى مشارف الصين شرقاً ، وكانت تضم شعوباً وأجناساً مختلفة انتصرت في بوتقة الإسلام ، وهي تتبع في نفس الوقت قيادة واحدة متمثلة في الخليفة . وإذا كان قد شاب تلك القيادة ضعف أو قصور ، كما حل في الدولة بعض التفكك ، فإن وحدة الأمة بقيت ثابتة ، كما بقيت الهيمنة الروحية للخليفة بشكل أو بآخر .

تلك هي المجتمعات الكاملة ، أما المجتمعات غير الكاملة فهي : اجتماع أهل القرية ، واجتماع أهل المحلة ، ثم (الاجتماع) في سكه ، ثم (الاجتماع) في منزل . وأصغرهما (المنزل) . والمحلة والقرية هما جميعاً لأهل المدينة ،

(١١) انظر في هذا الصدد : د . علي عبد الواحد وافي : أصول من آراء أهل المدينة الفاضلة ، ص ٢٣ ، ط ٢ ، لجنة البيان العربي ، القاهرة ، ١٩٦١ .

(١٢) المدينة الفاضلة ، ص ٩٦ ، و (السياسة المدنية) ، ص ٦٩ .

(١٣) انظر أفلاطون : الجمهورية ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ وما بعدها ، وانظر أرسطو : طاليس : السياسة ، ج ١ ، ف ١ ، ج ٧ - ٨ .

ألا أن القرية للمدينة على أنها خادمة للمدينة ، والمحلة للمدينة على أنها جزؤها . والسكة جزء المحلة ، والمنزل جزء السكة ، والمدينة جزء مسكن أمة ، والأمة جزء جملة أهل المعمورة ، (١٤) .

والخير الأفضل والكمال الأقصى يتحقق ابتداء في مجتمع المدينة لا في الذي أقل من ذلك . والمدينة التي يسكون الغرض من الاجتماع فيها التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة هي المدينة الفاضلة ، والاجتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الاجتماع الفضل ، والأمة التي تتعاون من أجلها على ما تنال به السعادة هي الأمة الفاضلة . وكذلك المعمورة الفاضلة ، إنما تكون إذا كانت الأمة التي فيها (تتعاون) على بلوغ السعادة . (١٥) .

نستنتج من ذلك أن الغائية تطيع تصور الفارابي للمجتمع والدولة . فالمدينة والأمة والمعمورة كلها موجهة نحو هدف معين هو بلوغ السعادة ، والسعادة هي غاية النظرية الأخلاقية عنده . وهذا دليل آخر يؤكد سيطرة الأخلاق على سياسة الفارابي ، لأن أي مجتمع لا يكون فاضلا إلا إذا تعاون كافة أعضائه على بلوغ السعادة . وبذا يقيم الفارابي مدينته الفاضلة على التزاوج والترابط بين السياسة والأخلاق وليس على الانفصال والتناقض فيما بينهما ، كما هو شسائع عمليا عبر العصور إلا في استثناءات قليلة .

٣ - التفسير العضوي للمجتمع :

ينظر الفارابي إلى المجتمع كوحدة عضوية متكاملة . فهو يشبه المدينة الفاضلة بالبدن النام الصحيح ، الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تنعيم حياة الحيوان ، وعلى حفظها عليه . وكما أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاوتة القوة والقوى ، وفيها عضو رئيس واحد وهو القلب ، وأعضاؤه تقرب مراتبها من ذلك الرئيس . ولكل واحد منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله ، ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس . . . . . كذلك المدينة ، أجزاؤها مختلفة القوة ، متفاوتة الهيئات . وفيها انسان هو رئيس ، (وآخر يقرب) مراتبها من الرئيس . وفي كل واحد منها هيئة وملكة يفعل بها فعلا يقتضي به ما هو مقصود ذلك الرئيس ، (١٦) .

(١٤) المدينة الفاضلة ، ص ٩٦ - ٩٧ ، وقد وردت كلمة الاجتماع هكذا : (اجتماع في سكة) و (اجتماع في منزل) ، والصحيح ما أثبتنا . كما وردت كلمة (المنزل) (لتزلة) ، وهو غير صحيح . انظر أيضا السياسة المدنية ، ص ٦٩ - ٧٠ .

(١٥) المدينة الفاضلة ، ص ٩٧ . و (تتعاون) وردت (يتعاون) .

(١٦) المدينة الفاضلة ، ص ٩٧ - ٩٨ . و (آخر يقرب) هكذا في نسخة د . نادر ، والصواب أن يقال : (وآخر تقرب) حتى يستقيم المعنى .

فالمجتمع عند فيلسوفنا مثل الجسم ، فكما أن للجسم عضوا رئيسا هو القلب ، حسب ما يرى ، وهناك أعضاء دونه في المرتبة ، أو أن مرتبتها . تقرب منه ، كذلك المجتمع فإن له رئيسا هو أفضلهم ثم يوجد من يليه في الفضل ، وهو يمتلك عدة مؤهلات لكي يقوم بما يطلبه منه ذلك الرئيس .

وتلك نقطة أخرى يفترق فيها الفارابي عن أفلاطون . حيث يشبه فيلسوف الأكاديمية المجتمع بالنفس ، ويقابل بين قوى النفس ، وأجزاء الدولة . فقوى النفس عند أفلاطون هي : العقل والغضب والرغبة . والتي تقابلها في الدولة ثلاث طبقات هي : الحكام والمحاربون والصناع (١٧) . وهكذا يستنتج من ذلك مجتمعا طبقيا غير قابل للتغيير ، بينما الفارابي أقرب إلى مجتمع الأخوة والتراحم الذي جاء به الإسلام ، فيشبه المجتمع بالكائن الحي العضوي ، يتعاون أفراد كل حسب استعداداته وكفاءته . وموهبته لا طبقته ، كتعاون أعضاء الجسم طبقا لوظيفة كل عضو وطبيعته .

ولكن الفارابي يشير إلى ملاحظة هامة في هذا الصدد . فعلى الرغم من التشابه بين أعضاء البدن وأجزاء المدينة يوجد بينهما بعض الاختلاف . فأعضاء البدن طبيعية ، والقوى التي لها هي قوى طبيعية ، بينما أعضاء المدينة « وأن كانوا طبيعيين ، فإن الهيئات والملكات التي يفعلون بها أعمالهم للمدينة ليست طبيعية ، بل إرادية . على أن أجزاء المدينة مغطورون بالطبع يفطر متفاضلة يصلح بها إنسان لإنسان ، لشيء دون شيء ، غير أنهم ليسوا أجزاء المدينة بالفطر التي لهم وحدها ، بل بالملكات الإرادية التي تحصل لها ، وهي الصناعات وما شاكلها . والقوى التي هي أعضاء البدن بالطبع ، فإن نشأتها في أجزاء المدينة ملكات وهيئات إرادية ، (١٨) .

وهذا تمييز دقيق بين أعضاء الجسم وأفراد المدينة . فأعضاء البدن تسير بما فيها من قوى طبيعية أودعها الله ، وهي تسير دونما إرادة أو اختيار ، بينما أعضاء المدينة فانهم وإن كانوا بالطبيعة أو طبيعيين . — بتعبير الفارابي — لأنهم من خلق الله ، كما فطروا على طبائع معينة ، فانهم لا يكونون أعضاء المدينة بتلك المواهب الفطرية وحدها ، بل بالملكات الإرادية . والطبائع المكتسبة من الحرف والصناعات وغيرها . ويحدد الفارابي هذا التمييز بوضوح ، فيشير إلى أن القوى الطبيعية في الجسم تظهرها الملكات والهيئات الإرادية في المدينة .

وعلى كل حال ، فإن المعلم الثاني في تشبيهه المجتمع بالكائن .

(١٧) انظر : جمهورية أفلاطون ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ص ٢٢٥ - ٢٢٦ .

(١٨) المدينة الفاضلة ، ص ٩٨ .

التمضى قد سبق في ذلك اتباع المدرسة العضوية في علم الاجتماع من
المحسنيين ، والذين يشبهون المجتمع بالكائن الحي ، ويفسرون ظواهره
تفسيراً عضوياً ، ويقابلون بين كل جزء من أجزاء المدينة أو المجتمع وبين
كل عضو من أعضاء الجسم (١٩) .

٤ - رئيس المدينة الفاضلة :

كما أن في البدن عضواً رئيساً هو اكمل الأعضاء وأتمها ، كذلك
رئيس المدينة هو اكمل أجزاء المدينة فيما يخصه ، وله من كل ما شارك
فيه غيره أفضله . وبونه قوم مؤوسون منه ومؤوسون آخرون ، (٢٠) .

فرئيس المدينة إذن هو اكمل الأفراد فيما يختص به من صفات ،
أما الصفات التي يشترك بها مع آخرين فهو يمتلك أفضلها . وهو يرأس
قوماً آخرين ، هؤلاء يرأسون غيرهم بنفس الوقت . فتنظام المدينة بنظام
هرمي متدرج سواء على صعيد الطبقات الاجتماعية أم على صعيد القوى
الحاكمة في الدولة .

ويسود الجدل النازل الفكر السياسي عند الفارابي ، حيث يوجد
الرئيس الفاضل أولاً ، ثم يوجد بعد ذلك أفراد المدينة ، والذين يكونون
المدينة الفاضلة فيما بعد : « رئيس هذه المدينة ينبغي أن يكون هو أولاً ،
ثم يكون هو السبب في أن تحصل المدينة وأجزائها ، والسبب في أن تحصل
الملكات الإرادية التي لأجزائها (وفي) أن تترتب مراتبها ، وإن اختلف منها
جزء كان هو - أي الرئيس - المرفد له بما يزيل اختلاله ، (٢١) .

فالفارابي يعول بشكل كبير على الرئيس الفاضل في إيجاد مدينته .
ورغم أن وجود الأفراد الفاضلين ضرورة لوجود المدينة الفاضلة ، فإن هذا
الرئيس لا ينتخب من بين هؤلاء ، بل يوجد هو أولاً فيكون وجوده سبباً
لحصول المدينة وأفرادها ، بل وحصول الملكات المختلفة التي تتوفر لهم ،
والمراتب المتباينة التي يكونون عليها . والرئيس الفاضل عنصر توازن
واستقرار لأجزاء المدينة ، فلو حصل أي اختلال أو انحراف يتدخل هو
لإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية .

(١٩) انظر د. محمد مصطفى سليم : مع الفارابي في المدينة الفاضلة ، ص ٥٤ ،
مجلة الكاتب ، عدد أكتوبر ، القاهرة ، ١٩٦١ ، وانظر د. عبد الكريم النباني ، تهديد في
علم الاجتماع ، ص ٤٩ - ٥٠ .

(٢٠) الفارابي : نظيفة أرسطو طاليس ، ص ١٢٨ .
(٢١) المدينة الفاضلة ، ص ٩٩ ، (وفي) غير موجودة في المتن ، ولكن انظر الهامش
من نفس الصفحة ، فهي مضافة من نسخة أخرى .

وقد يبدو في هذا الاتجاه السياسي نزعة فردية شديدة ، لأن الفارابي يعمل هنا بشكل كامل على الفرد الحاكم في تغيير الواقع وإقامة الحضارة وتوجيه التاريخ ، أما الشعب ، فكما يبدو من هذا النص ، له دور ثانوي ، أو ليس له دور يذكر . ولكننا يجب ألا نأخذ هذه النتيجة على إطلاقها ، لأننا يجب أن نتساءل عن هذا الفرد الذي يعتمد عليه الفارابي في مدينته ، وهل يمكن أن يكون أي انسان اتفق ؟

كلا . . « فرئيس المدينة ليس يمكن أن يكون أي انسان اتفق ، لأن الرئاسة إنما تكون بشيئين : أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معدا لها ، والثاني بالهيئة والملكة الإرادية » (٢٢) .

فرئاسة المدينة لا يمكن أن تعطى لأي انسان اتفق ، وإنما تتخذ صورتين : أحدهما أن تكون تلك الرئاسة قد فطر عليها الانسان ، فهي منحة أو هبة إلهية ، والثانية أن يكون الانسان الفاضل قد توفرت له مجموعة من الملكات حصلها بإرادته وسعيه ، ففاق بها أقرانه من أهل المدينة ، وأهله لأن يكون رئيسا لهم .

وظيفة الرئيس الفاضل أو صناعته ... بتعبير الفارابي ... لا تدانيها وظيفة أخرى ، فضلا عن أن تعلو عليها . « فالرئيس الأول للمدينة الفاضلة ، ينبغي أن تكون صناعته صناعة نحو غرضها تؤم الصناعات كلها ، وإياه يقصد بجميع أفعال المدينة الفاضلة » (٢٣) .

وهذا الانسان خلق كي يكون رئيسا لا مرؤوسا . ولكن يجب أن لا يتبادر إلى الأذهان أن الفارابي يعطي كل تلك السلطات دونما ضمانات أو لأي انسان كان ، بل هي تنحصر عنده في انسان بلغ أعلى درجة من المعرفة والكمال الانساني .

يقول أبو نصر : « ويكون ذلك الانسان انسانا لا يكون برأسه انسان أصلا ، وإنما يكون ذلك الانسان انسانا قد استكمل ، فصار عقلا ومعقولا بالفعل . وقد استكملت قوته المتخيلة بالطبع غاية الكمال على الوجه الذي قلنا ، وتكون هذه القوة منه معدة بالطبع لتقبل ، أما في وقت اليقظة أو في وقت النوم ، عن العقل أفعال الجزئيات ، أما بأنفسها وأما بما يحاكيها ، ثم المعقولات بما يحاكيها . وأن يكون عقله المنفعل قد استكمل بالمعقولات كلها ، حتى لا يكون (ينفي) عليه منها شيء ، وصار عقلا بالفعل » (٢٤) .

(٢٢) المدينة الفاضلة ، ص ١٠١ .

(٢٣) نفس المصدر ، ص ١٠٢ .

(٢٤) المدينة الفاضلة ، ص ١٠٢ . و (ينفي) هكذا في نسخة د - ألبير تاجر ،

والأصوب أن تكون (ينفي) ، وإلى ذلك يذهب د - علي عبد الواحد والي : « فصول من أدب أهل المدينة الفاضلة » ص ٥٤ ، الهامش .

وهكذا يتضح مدى تأثير نظرية المعرفة ، خاصة في شقها الاشراقي .
على تصور الفارابي السياسي ، ورؤيته للإنسان أو الرئيس الفاضل .
فهذا الانسان قد استكمل ، أي ادرك جميع العقولات حتى صار عقلا
بالفعل ، وباحتوائه لتلك العقولات يمكن أن يصير معقولا بالفعل ، فيكون
عقلا ومعقولا .

هذا الانسان يمتلك ايضا مخيلة قوية بلغت غاية الكمال ، وهو قد
طبع عليها ، وهذا معناه انها وهبت له بالفطرة ، وتكون هذه المخيلة مستعدة
بطبيعتها لتتلقى ، في وقت البقطة أو في وقت النوم ، الجزئيات ، الكليات .
أما الجزئيات فذاتها أو ما يحاكيها ، وأما العقولات الكلية فيما يحاكيها .
وأخيرا فإن العقل المنفصل عن هذا الانسان قد استكمل بأدراكه لجميع
العقولات ، ولم يعد يخفى عليه منها شيء ، وانتقل من حال القوة الى
حال الفعل .

ولا يكتفى الفارابي بهذه الصفات المشروطة للإنسان الفاضل
بل يجعل من الضروري اتصاله بالعقل الفعال . ولكن قبل ذلك لابد أن
ينتقل من درجة العقل بالفعل الى درجة العقل المستفاد ، وهو « أتم وأشد
مفارقة للمادة ، ومقاربة من العقل الفعال » (٢٥) .

فأول مراتب الانسان هو أن يوجد له الاستعداد كي يصير عقلا
بالفعل ، وهو ما يشترك فيه مع الجميع ، ولكن حصول العقل بالفعل والعقل
المستفاد هما مما يعتاز به الانسان الفاضل وحده .

والمعروف عند الفارابي أن هذا الانسان يكون مهيبا (للاتصال
بالعقل الفعال ، حيث لا يوجد عند الفارابي أكثر من هذا الاتصال) .
ولكننا نجد عبارة غريبة يوردها بعد أن ذكر تدرج الانسان الفاضل في
المعرفة وحصوله على مرتبة العقل المستفاد ، حيث يقول : « وهذا
الانسان هو الانسان الذي حل فيه العقل الفعال » (٢٦) .

ولقد عالجنا هذا الأمر في فصل سابق ، حينما شرحنا المعسرفة
الاشراقية عند فيلسوفنا (٢٧) ، وقوصلنا الى أن تصوف الفارابي يختلف
عن تصوف أتباع وحدة الشهود كالحلاج ، هؤلاء يقولون بالظلول والاتحاد
بين العبد والرب ، بينما الفارابي لا يقول بغير الاتصال بين الانسان
والعقل الفعال . وحتى اذا تجاوز في اتصاله العقل الفعال أحيانا ، فهو
يبقى اتصالا وحسب ، ولا يصل الى مرتبة الحلول والاتحاد المطلق .

(٢٥) المدينة الفاضلة ، خر ١٠٣ .

(٢٦) نفس المصدر ، ص ١٠٤ .

(٢٧) انظر الفصل الرابع من هذا البحث ، ص ٢٢٩ .

والحقيقة أن ما بناه الفارابي من نظريات فلكية وعيتافيزيقية في الفيض والعقول العشرة لا يسمح بأكثر من ذلك . وإذا حدث شيء من هذا القبيل فهو يناقض بشكل تام فلسفة الفارابي بمجملها .

ويفسر د . عبد القادر محمود وجود هذه الفقرة الواردة في كتاب (المدينة الفاضلة) بأنه لا يجوز الحكم على ظاهر هذه العبارة ، لأن المعنى مجازي ، ولا يعنى مع اتجاه الحسلاج - في الحلول - لتفرقة الفارابي الواضحة بين مكان العقل المستفاد ومرتبة العقل الفعال ، ولأن الفارابي يؤكد الفواصل المتعددة بين الله مثال الكمثال المطلق والاتسان ، (٢٨) .

ويمكن أن نورد قليلا آخر على أن الفارابي لا يبيح للانسان الفاضل غير الاتصال بالعقل الفعال فقط ، وهو أنه لم يذكر تلك العبارة التي توحى بالحلول في كتاب (السياسة المدنية) أبدا ، ولم يشر في هذا الكتاب إلا إلى (الاتصال) لا غير ، حينما تحدث عن صفات رئيس المدينة الفاضلة .

فالعلم الثاني بعد أن يورد جملة من الخصائص والخصائص التي يتحلّى بها الانسان الفاضل يقول : « وإنما يكون ذلك في أهل الطبائع العظيمة الفائقة إذا اتصلت نفسه بالعقل الفعال » . وإنما يبلغ ذلك بأن يحصل له أولا العقل المنفعل ثم أن يحصل له بعد ذلك العقل الذي يسمى المستفاد ، فبحصول المستفاد يكون الاتصال بالعقل الفعال ، (٢٩) .

وكذلك في مواضع أخرى من مؤلفاته لا يتحدث إلا عن الاتصال ، حيث يقول في كتاب (فلسفة أرسطو طاليس) عن العقل الفعال : « والاتسان متصل به ضربا ما من الاتصال بأنه يكون قد عقله » (٣٠) .

وحتى في كتاب (المدينة الفاضلة) فإن السياق العام لذهبه لا يوحى بغير مفهوم الاتصال ، ولذا يجب أن لا نحمل هذه العبارة أكثر مما تحتمل ، ونفسرها تفسيراً ينسجم مع الاطار العام لمذهب الفارابي في المعرفة .

نعود إلى شرح الفارابي لفكرة الانسان الفاضل ، حيث يرى فيلسوفنا أن الانسان الذي اكتملت المعارف ، في كلا جزئي قوته الناطقة ، وهما النظرية والعملية ، ثم في قوته التفضيلة ، كان هذا الانسان هو الذي يوحى إليه . فيكون الله ، عز وجل ، يوحى إليه بتوسط العقل الفعال ، فيكون ما يفيض من الله ، تبارك وتعالى ، إلى العقل الفعال يفيضه العقل

(٢٨) د . عبد القادر محمود : الفلسفة الصوفية في الإسلام ، ص ٤٢٨ .

(٢٩) السياسة المدنية ، ص ٧٩ .

(٣٠) المدينة الفاضلة ، ص ٩٩ .

الفعال الى عقله المتفعل بتوسط العقل المستفاد ، ثم الى قوته التخيلية .
فيكون بما يفيض منه الى عقله المتفعل حكيمًا فيلسوفًا ومتعلقًا على التمام ،
وبما يفيض منه الى قوته التخيلية نبيًا منذرًا بما سيكون ومخبرًا بما هو
الآن من الجزئيات ، بوجود يعقل فيه الالهى ، (٣١) .

والحقيقة اننا ناقشنا نظرية النبوة باستفاضة عند الفارابى فى
فصل سابق (٣٢) . ولكن حسبنا أن نشير الآن الى أن هذا النص يجب
أن لا يؤخذ لوحده ، بل يجب أن يضم الى جملة النصوص الموجودة فى
مؤلفاته الأخرى والتي أشار فيها الى هذا الموضوع . حيث يتضح لنا أن
الفارابى وأن قال بوحدة المصدر لكل من النبى والفيلسوف أو الحكيم
المتفعل وهذا المصدر هو العقل الفعال ، فإنه لم يسو بين النبوة والفلسفة ،
بل فضل النبوة عليها ، لما يتمتع به النبى من مخيلة صادقة ، والمعجزات
التي يجريها الله على يديه ، وغير ذلك مما يعجز عنه الفيلسوف .

كذلك فإن ادراك النبى للحقائق عن طريق المخيلة الصادقة لا ينفى
عنه قدرته على ادراكها عن طريق التأمل العقلى ، فيكون إذن جامعًا
للطريقتين ، بينما يقتصر الفيلسوف على طريق واحد (٣٣) .

على أن ما يهمنا هنا من رأى الفارابى حول النبى والفيلسوف هو
أهميته فى المجال السياسى ، حيث نستنتج منه أن الفارابى يرى أن رئيس
المدينة الفاضلة يجب أن يكون نبيًا ، وأن لم يكن فحكيما متعلقًا وأصلا .
وهذا شرط أساسى لرئيس المدينة الفاضلة .

والفارابى يعتبر أن هذا الانسان هو ، فى اكمل مراتب الانسانية
وفى أعلى درجات السعادة ، (٣٤) .

أنه من الناحية المعرفية قريب الشبه بالانسان الكامل عند ابن عربى
وعبد الكريم الجيلى (٧٦٧ - ٨٠٥ هـ) ، ولكنه من الناحية السياسية
يمتلك سلطات لم يبحثها أولئك المتصوفة . فهو « الرئيس الذى لا يرأسه

---

(٣١) للمدينة الفاضلة ، ص ١٠٤ .

(٣٢) انظر الفصل الرابع من هذا البحث ، ص ٢٣٩ وما بعدها .

(٣٣) المصدر نفسه ، ص ٢٥٠ - ٢٥٢ .

(٣٤) للمدينة الفاضلة ، ص ١٠٤ .

إنسان أضلا • وهو الامام ، وهو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة ، وهو
رئيس الأمة الفاضلة ، ورئيس المعمورة من الأرض كلها ، (٣٥) •

٥ - صفات رئيس المدينة الفاضلة :

يبدو أن السلطات الواسعة التي منحها الفارابي لرئيس مدينته جعلته
يتشدد كثيرا في الشروط والصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس •
فبالإضافة إلى ما ذكره من شروط سابقة تتعلق بالنبوة والحكمة والمعرفة ،
يورد الآن جملة من الشروط الأخرى ، ويرى أنها يجب أن تكون موجودة
عند هذا الرئيس بالطبع ، حيث « لا يمكن أن تصير هذه الحال - الرئاسة -
إلا لمن اجتمعت له بالطبع اثنتا عشرة خصلة قد فطر عليها » (٣٦) •

ومعنى قوله بالطبع ، أن هذه الخصال يجب أن تكون فطرية عند
الإنسان الذي قدر له أن يكون رئيسا • ولكننا لو تأملنا الخصال التي
يذكرها الفارابي لوجدنا أن كثيرا منها يمكن أن يكون مكتسبا مثل جودة
الحفظ وحب العلم وغير ذلك •

وعلى كل حال يمكن تلخيص تلك الصفات ، وإيرادها حسب تسلسلها
عند الفارابي على الوجه الآتي (٣٧) :

- ١ - أن يكون هذا الرئيس تام الأعضاء والقوى الجسمانية •
- ٢ - أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل ما يقال له •
- ٣ - أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه وما يراه وما يسمعه وما يدركه •
- ٤ - أن يكون جيد الفطنة ذكيا •
- ٥ - أن يكون حسن العبارة بليغا وفصيحا •
- ٦ - أن يكون محبا للتعليم والاستفادة •
- ٧ - أن يكون غير شره على المأكول والمشروب • • مبغضا للذات •
- ٨ - أن يكون محبا للصدق وأهله ، مبغضا للكذب وأهله •
- ٩ - أن يكون كبير النفس محبا للكرامة ، مترفعا عن كل ما يشين •
- ١٠ - أن تهون عنده النقود وأعراض الدنيا كافة •
- ١١ - أن يكون بالطبع محبا للعدل وأهله ومبغضا للجور والظلم •
- ١٢ - أن يكون قوي العزيمة على الأفعال ، شجاعا غير خائف •

(٣٥) المصدر نفسه ، ص ١٠٥ •

(٣٦) المصدر نفسه ، ص ١٠٥ •

(٣٧) المدينة الفاضلة ، ص ١٠٥ - ١٠٦ •

وقد أحسن الفارابي يسموية اجتماع كل هذه الصفات في شخص واحد ، لذا صرح بأنه • لا يوجد من قطر على هذه الفطرة الا الواحد بعد الواحد والاقل من الناس • (٢٨) • بمعنى ان الامر ليس متعذرا او مستحيلا ، شرط ان يكون في افراد يخلف بعضهم بعضا ، وفي القليل او الاقل من الناس •

واذا لم يوجد الرئيس الاول الذي تتوفر فيه هذه الصفات يكون هناك رئيس ثان يخلفه ، ولهذا الرئيس أيضا ستة شرائط هي (٢٩) :

- ١ - ان يكون حكيما •
  - ٢ - ان يكون عالما حافظا للشرائع والعنن والسير التي دبرها الاولون للمدينة ، محتذيا بافعالها كلها حذو الائمة الاولين •
  - ٣ - ان يكون له جودة استنباط فيما لا يحفظ عن السلف فيه شريعة •
  - ٤ - ان يكون له جودة روية وقوة استنباط لما سبيله ان يعرف في وقت من الاوقات الحاضرة من الامور والحوادث التي تحدث مما ليس سبيلها ان يسير فيه الاولون ، ويتحرى بما يستنبطه صلاح المدينة •
  - ٥ - ان يكون له جودة ارشاد بالقول الى شرائع الاولين •
  - ٦ - ان يكون له جودة ثبات ببينه في مباشرة اعمال الحرب •
- وهذه الصفة الأخيرة تثبت ان الفارابي لا يجعل رئيسه مجرد حكيم مستغرق في تأملاته وانما رجل عملي يعد للحرب عديتها اذا اقتضى الامر ، وفي هذا درجة من الواقعية لا بأس بها •

ولكن الفارابي يضع الحكمة على رأس الشروط الواجب توفرها عند رئيس المدينة ، وهو الرئيس الثاني هنا • وتكاد هذه الخصلة ان تكون الحد الفاصل بين الشخص وبين الرئاسة ، فهي في كفة وبقية الصفات في كفة أخرى ، وحيث توجد الحكمة تحيل الكفة لصالحها • اللهم الا اذا تفرقت تلك الصفات في عدة اشخاص ، فيكونوا اذ ذاك رؤساء الفاضل •

يقول الفارابي : « واذا لم يوجد انسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط لكن وجد اثنان ، أحدهما حكيم ، والثاني فيه الشرائط الباقية ، كانا هما رئيسين في هذه المدينة • فاذا تفرقت هذه في جماعة وكانت الحكمة في واحد والثاني في واحد والثالث في واحد والرابع في واحد •

(٢٨) نفس المصدر ، ص ١٠٦ •

(٢٩) نفس المصدر ، ص ١٠٧ •

والخامس في واحد والسادس في واحد ، وكانوا مختلفين ، كانوا هم
الرؤساء الأفاضل ، (٤٠) .

فهذه الصفات أو الشروط أن لم تجتمع في شخص واحد ، بل كانت
الحكمة عند انسان معين وبقيّة الصفات الخمس في انسان آخر ، كانت
الرئاسة مشتركة فيما بينهما ، وإذا تفرقت تلك الخصال على ستة اشخاص ،
أي أن كل فرد منهم حصل شرطا معيناً ، فإن هؤلاء هم الرؤساء الأفاضل .

والفارابي يؤكد باستمرار على وجود الحكمة كشرط لازم للرئيس
الفاضل وكشرط لوجود المدينة الفاضلة ، والحكمة هنا بالصورة التي
عرضها ، وهي التي تؤدي إلى بلوغ رتبة العقل المستفاد والاتصال بالعقل
الفعال . أما إذا حدث واقتضت الحكمة في رئيس المدينة فإن المدينة تكون
بلا رئيس ، ولا تثبت أن تنهار وتهلك .

يقول المعلم الثاني : « فمتى اتفق في وقت ما أن لم تكن الحكمة جزء
الرياسة وكانت فيها سائر الشروط ، بقيت المدينة الفاضلة بلا ملك ، وكان
الرئيس القائم بأمر هذه المدينة ليس بملك ، وكانت المدينة تعرض للهلاك ،
فإن لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف الحكمة إليه لم تثبت المدينة بعد مدة أن
تهلك ، (٤١) .

والخلاصة أن مدينة الفارابي الفاضلة يرأسها النبي الذي يوحى
إليه من الله سبحانه ، أو الحكيم الروحاني . والفارابي يعطيه اثنتي عشرة
خصلة هي التي ذكرناها فيكون رئيساً أولاً ، أو يحدد له ست خصال فيكون
رئيساً ثانياً . ولكن لا بد له من الحكمة في جميع الأحوال . ولا بد أن يكون
هذا الرئيس حافظاً للشرائع والسنن ، وهذا تحصيل حاصل عند الفارابي ،
لأنه جعله شرطاً أولياً للمبتدئ في اكتساب الحكمة ، فما بالك بالانسان
الحكيم الفاضل ؟ . . . . وهو يقول : « ينبغي لمن أراد الشروع في علم
الحكمة أن يكون شاباً صحيح المزاج ، متادباً بأداب الأخيار ، قد تعلم
القرآن واللغة وعلم الشرع أولاً ، (٤٢) .

فالفارابي يعطي نموذجاً أخلاقياً سامياً للانسان ، ويخلق عليه كل
الصفات الحميدة التي يمكن أن يتألفها بشر . فهو قوى عالم نكي بليغ ،
معرض عن الشهوات ، صادق كريم زاهد عادل وشجاع .

---

(٤٠) المدينة الفاضلة ، ص ١٠٧ - ١٠٨ . و (الثاني ، الثالث ، والرابع ،
الخامس) ، عائلة كلها على (الشروط) ، أي الشرط الثاني ، والشرط الثالث . . . الخ .
(٤١) نفس المصدر ، ص ١٠٨ .
(٤٢) البيهقي : تاريخ حكماء الاسلام ، ص ٣٤ .

وهكذا يمكن اعتبار نظرية الانسان الفاضل في سياسة الفسارابي استمرارا وامتدادا لنظريته الاخلاقية ، بل هي النهاية القصوى لتلك النظرية ، والقيمة التي ييلقها الجدل الصاعد في هذا المجال . وهذا ايضا من معالم الارتباط الاساسية بين الاخلاق والسياسة عند فيلسوفنا .

٦ - الامة الفاضلة :

لا يقف الفارابي عند حدود الرئيس او الانسان الفاضل مهما كانت صفاته مثالية ، لان هذا الانسان لا يحقق كمال وجوده بشكل فردي بل لابد ان يتحقق ذلك الكمال في امة او شعب يقترون بالصفات السامية التي كان عليها الرئيس . وهذه هي النقطة التي يقوم بها الفارابي من التركيز على اخلاق الفرد وبناء الفرد الملتزم بالفضائل الى بناء المجتمع والامة بل والامم الملتزمة بمكارم الاخلاق والتي تسعى لتحقيق السعادة .

يقول ابو نصر : ، والناس الذين ينهرون برئاسة هذا الرئيس هم الناس الفاضلون والاختيار السعداء . فان كانوا امة فتلك هي الامة الفاضلة . وان كانوا اناسا مجتمعين في مسكن واحد كان ذلك المسكن الذي يجمع جميع من تحت هذه الرئاسة هو المدينة الفاضلة . وان لم يكونوا مجتمعين في مسكن واحد بل في مساكن متفرقة يدبر اهلها برئاسات اخرى غير هذه كانوا اناسا فاضل غريباء في تلك المساكن ، (٤٢) .

فالرئيس الفاضل لابد ان يرأس مجتمعا من الاختيار لا مجتمعا من الاشرار ، اي ان هناك علاقة وثيقة بين رئيس المدينة وابناء مدينته . فهنا يخفف الفسارابي من تركيزه على الفرد الرئيس في تشيكيل مدينته وتحديداتها . ويعطي اهمية للشعب كعنصر اساسي وهام في صنع التاريخ وتوجيهه .

والفسارابي يرى ان هؤلاء الناس الاختيار يمكن ان يكونوا مدينة فاضلة ، او امة فاضلة ، او معمورة فاضلة . اما اذا كانوا متفرقين في مجتمعات تحكم برئاسات غير فاضلة ، فانهم يمكن ان يؤلفوا مجتمعات فاضلة صغيرة داخل تلك المدن غير الفاضلة ، رغم انهم سيكابدون فيها بعضا من الاغتراب .

وأهل المدينة الفاضلة يبلغون السعادة بالعلم والعمل معا ، واكتساب الفضائل هو الذي يؤدي الى بلوغ السعادة . ويكون ذلك بمزيد من الاعمال الخيرة والمداومة عليها ، حيث ترتسم في النفس ملكات خيرة تبلغ بواسطتها كمالها . واذا وصلت النفس حد الكمال يمكن ان تتجرد عن

المادة ، ولا تغنى بفتاتها . وهكذا يقرر الفارابي خلود النفس أهل المدينة الفاضلة .

يقول الفارابي في هذا الصدد : « وأهل المدينة الفاضلة لهم أشياء مشتركة يعلمونها ويفعلونها ، وأشياء أخرى من علم وعمل تخص كل رتبة . وكل واحد منهم إنما يصير في حد السعادة بهذين ، أغنى بالمشترك الذي له وبغيره معا وبالذي يخص أهل المرتبة التي هو منها ، فإذا فصل ذلك كل واحد منهم ، أكسبته أفعاله تلك هيئة نفسانية جيدة فاضلة ، وكلما دأوم عليها أكثر ، صارت هيئته تلك أقسوى وأفضل ، وتزايدت قوتها وفضيلتها . كما أن الدأومة على الأفعال الجيدة من أفعال الكتابة تكسب الإنسان جودة صناعة الكتابة . . . . . وتلك حال الأفعال التي ينال بها السعادة ، فإنها كلما زيدت منها وتكررت وواظب الإنسان عليها ، صيرت النفس التي شأنها أن تسعد أقوى وأفضل وأكمل إلى أن تصير من حسد الكمال إلى أن تستغنى عن المادة ، فتحصل متبرئة منها ، فلا تتلف بتلف المادة ، ولا إذا بقيت احتاجت إلى مادة » (٤٤) .

٧ - مضادات المدينة الفاضلة :

لم يفصل الفارابي كثيرا في خصائص أهل المدينة الفاضلة وطبائعهم وطرائق عيشتهم ومواقفهم من أمور المجتمع والحياة بشكل عام . باستثناء ما ذكره من سعيهم إلى السعادة وحبهم للفضائل . ولكن أبا نصر قد فصل بعض الشيء ، في عرضه لطبائع سكان المدن المفسدة ، وقد نجد في عرضه هذا وصفا سلبيا لما يجب أن يكون عليه سكان المدن الفاضلة نفسها .

ومضادات المدينة الفاضلة هي : المدينة الجاهلية ، والمدينة الفاسقة ، والمدينة البيلة ، والمدينة الضالة (٤٥) . وسوف نستعرض هذه المدن عند الفارابي وما تتفرع له من فروع ، كما جاءت في عرضه الفصل في كتابي (المدينة الفاضلة) و (السياسة المدنية) .

(١) (المدينة الجاهلية) : وهي المدينة التي تجد السعادة في الصحة والثروة والجاه وما شابه ، وإذا اجتمعت كل تلك الخيرات الظاهرة كانت السعادة المعطى عند أهل المدينة الجاهلية ، ولكنها سعادة زائفة .

يقول الفارابي عن المدينة الجاهلية : « وهي المدينة التي لم يعرف أهلها السعادة ولا خطرت ببالهم . أن أرشدوا إليها فلم يقيموها ولم

(٤٤) المدينة الفاضلة ، ص ١١٢ ، وانظر السياسة المدنية ، ص ٨٩ .

(٤٥) المدينة الفاضلة ، ص ١٠٩ ، والسياسة المدنية ، ص ٨٧ .

يعتقدونها ، وإنما عرّفوا من الخيرات بعض هذه التي هي مظلونة في الظاهر أنها خيرات من التي تظن أنها الغايات في الحياة ، وهي سلامة الأبدان واليسار والتمتع باللذات ٠٠٠ (٤٦) .

وتنقسم المدينة الجاهلية الى عدة مدن هي (٤٧) :

١ - (المدينة الضرورية) : وهي المدينة التي تقتصر أهلها على الضروري مما به قوام الأبدان من المأكول والمشروب والملبسوس والسكن .

٢ - (مدينة النذالة) (٤٨) : وهي التي قصد أهلها أن يتعاونوا على بلوغ اليسار والثروة ، ويجعلوا ذلك غايتهم في الحياة ، دونما نفع آخر .

٣ - (مدينة الخسة والشقوة) : وهي التي قصد أهلها التمتع باللذة من المأكول والمشروب وغير ذلك ، وبالعجالة ، اللذة من المصنوس وإثارة الهزل واللعب بكل وجه ومن كل نحو .

٤ - (مدينة الكرامة) : وهي التي قصد أهلها على أن يتعاونوا كي يصيروا ممدوحين مكرمين مشهورين بين الأمم ، محجدين معظمين بالقول والفعل ، ذوي فخامة وبهاء ، أما عند غيرهم وأما بعضهم عند بعض .

٥ - (مدينة التغلب) : وهي التي قصد أهلها أن يقهروا غيرهم دون أن يقهروا هم ، وتكون غايتهم اللذة التي تنال من الغلبة فقط .

٦ - (المدينة الجماعية) : وهي التي قصد أهلها أن يكونوا أحرارا ، يعمل كل واحد منهم ما شاء ، لا يمنع هواه في شيء أصلا .

(ب) (المدينة الفاسقة) : وهي التي أراؤها فاضلة . فهي تعلم السمادة والله عز وجل والعقول الثواني والمثل الفعال وكل شيء منبيلة أن يعلمه أهل المدينة الفاضلة ويعتقدونه ، ولكن تكون أفعال أهلها أفعال أهل المدن الجاهلية (٤٩) . وهذا دليل هام على أن الفارابي لا يكتفى بالمعرفة النظرية البحتة دون نقلها الى حيز الفعل والعمل .

(٤٦) المدينة الفاضلة ، ص ١٠٩ .

(٤٧) النظر للصمد نفسه ، ص ١٠٩ - ١١٠ .

(٤٨) ترد في كتاب المدينة الفاضلة تحت اسم (المدينة البذالة) ، وهو تصحيف واضح لم ينبه اليه المحقق ، لأنها ترد في (السياسة المدنية ، ص ٨٨) باسم مدينة النذالة ، وتعرفها ينطبق على التعريف الذي يورده الفارابي في (المدينة الفاضلة) ، ثم ان أبا نصر لا يمكن أن يكررها مرتين : مرة في المدن المصانة ، ومرة في أقسام المدينة الجاهلية ، لذا نرى التصويب .

(٤٩) المدينة الفاضلة ، ص ١١١ ، والسياسة المدنية ، ص ١٠٣ .

(ج) (المدينة المبدلة) : وهي التي كانت آراؤها وأفعالها في القديم آراء المدينة الفاضلة وأفعالها ، غير أنها تبدلت فدخلت فيها آراء غير تلك واستحالت أعمالها إلى غير تلك (٥٠) .

(د) (المدينة الضالة) : وهي التي كانت تظن السعادة في الحياة الأخرى ، ولكن نظرتها تغيرت . كما أنها تعتقد في الله عز وجل والعقول الثواني والعقل الفعال آراء فاسدة ، ويكون رئيسها الأول ممن أوهم أنه يوصي إليه دون أن يكون كذلك (٥١) .

ويقول الفارابي عن هذه المدينة في موضع آخر : إن أهل المدينة الضالة « نصبت لهم السعادة غير التي هي في الحقيقة سعادة وحوكيت لهم سعادة أخرى غيرها ، ورسمت لهم أفعال وآراء لا تنال بشيء منها السعادة بالحقيقة » (٥٢) .

ومن مضادات المدينة الفاضلة مجتمعات أخرى صغيرة يسميها النوابت . وهؤلاء منزلتهم في المدن « كمنزلة الشيلم في الحنطة أو الشوك النبات فيما بين الزرع أو سائر الحشائش غير النافعة ، والضارة بالزرع والفرس ، ثم اليهوديون بالطبع من الناس ، قاليبهميون بالطبع ليسوسوا مدنيين ولا تكون لهم اجتماعات مدنية أصلا ، بل يكون بعضهم على مثال ما عليه البهائم الانسية وبعضهم مثل البهائم الوحشية . . . . . وهؤلاء يوجدون في أطراف المساكن المعمورة ، أما في أقاصي الشمال وأما في أقاصي الجنوب » (٥٣) .

٨ - المدن غير الفاضلة بين الفارابي وأفلاطون :

عرضنا آراء الفارابي في مضادات المدينة الفاضلة . وكما لاحظنا فهو يقسمها إلى مدن جاهلية وفاسقة ومبدلة وضالة . والمدن الجاهلية تجد سعادتها في خيرات ظاهرية دنيوية كالغنى والذات الحسية والجاه وما إلى ذلك ، فتكون سعادتها زائفة وغير حقيقية .

ولا شك أن الفارابي قد استفاد من تحليل أفلاطون للمجتمعات غير الكاملة والتي تعتبر إلهيارا للدولة المثلى . وهذا نلمسه بمقارنة المدن غير الفاضلة عند الفيلسوفين مع بعضها ، لنجد التشابه قائما فيما بينهما .

(٥٠) المدينة الفاضلة ، ص ١١١ .

(٥١) نفس المصدر ، ص ١١١ .

(٥٢) السياسة المدنية ، ص ١٠٤ .

(٥٣) نفس المصدر ، ص ٨٧ .

فمدينة النذالة ، وهي التي تقصر همها على بلوغ الغنى واكتساب الثروات ، وتجعل ذلك هدفا وغاية ، ومدينة الخسة والشقاء ، وهي التي يقبل أهلها على التمتع بالذات الحسية ويؤثرونها على غيرها ٠٠٠ هاتان المدينتان عند الفارابي يناظران الحكم الأوليغاركي ، وهو الحكم القائم على الثروة ، حيث يحكم فيه الأغنياء دون أن يشاركهم الفقراء في السلطة. على الإطلاق (٥٤) .

أما مدينة الكرامة ومدينة التغلب فهما عند الفارابي يبتغيان المنجد والتغلب ، ويجدان اللذة في ذلك . واعتقد أنهما يناظران المدينة التيموقراطية (Timocracy) عند أفلاطون . وهي مدينة الشجاعة والمنجد ، والتي تحرص على عدم تسليم مقاليد الأمور لأهل الحكمة ، وإنما يميل النظام فيها إلى النفوس البسيطة المندفعة ، المتجهة إلى الحرب أكثر من اتجاهها إلى السلم ، ويركز جهوده على خدع الحرب ومناوراتها ، ويجعل منها شغله الشاغل (٥٥) .

والمدينة الجماعية ، وهي مدينة الحرية عند الفارابي يمكن أن ترادف الحكومة الديمقراطية عند أفلاطون . بدليل أن أبا نصر قد لمس جوهر الحكم الديمقراطي ومفهومه الحقيقي ، وهو سلطة الشعب لا سلطة فرد أو طيفه ، فقال : « ويكون جمهورها ... أي المدينة الجماعية ... الذين ليست لهم ما للرؤساء ، مسيطرين على أولئك الذين يقال فيهم أنهم رؤساؤهم ، ويكون من يرأسهم إنما يرأسهم بإرادة الرؤوسين ، ويكون رؤساؤهم على هوى الرؤوسين » (٥٦) .

ولكن الفارابي أعمل تلك الناحية السياسية الهامة ، وركز على وصف الحرية المعطاة في هذه المدينة ، وصورها على أنها تعنى حرية الشهوة واللذة وما شابه ، أو الحرية التي لا يحكمها أي ضابط (٥٧) ؛ وهذا وصف يتحرف بالديمقراطية عن جوهرها الحقيقي ، وهو سياسي في المقام الأول ، ولا يعبر عن مفهومها بدقة .

أما أفلاطون فقد انتقد الديمقراطية دون شك ، ووضحها في عداد المجتمعات أو المدن غير الكاملة وغير الفاضلة ، ولكن كانت له مبررات

---

(٥٤) أفلاطون : الجمهورية ، ج ٨ ، ص ٤٨١ .

(٥٥) الجمهورية ، ج ٨ ، ص ٤٧٤ ، ٤٧٨ .

(٥٦) السياسة المدنية ، ص ٩٩ .

(٥٧) المصدر نفسه ، ص ٩٩ - ١٠٠ .

سياسية . لأنه وجد أن الطغيان يتولد حتما من نشوة الديمقراطية العاجزة عن استتباب النظام فيها (٥٨) .

على أننا لا نجد عند أفلاطون إشارة إلى بعض ما أورده الفارابي عن مدن غير فاضلة ، كالمدينة الضالة ، وهي المدينة التي تعتقد في الله والمقول الثواني والسعادة آراء باطلة وتتوهم أنها صادقة .

٩ - الرئيس الفاضل بين الفارابي وأفلاطون :

يتفق الفارابي وأفلاطون على ضرورة أن يحكم الفلاسفة أو يتفلسف الحكام . وقد لاحظنا أن الفارابي قد وضع الحكمة على رأس قائمة الشروط التي يجب أن تتوفر في الرئيس الفاضل ، أو الرئيس الفاضل الثاني تحديدا . أما الرئيس الأول فمن البديهي أنه إما أن يكون نبيا أو حكيما عارفا ، وهو يرى أن النبوة التي تخلق من هذا الحكيم لا تلبث أن تنهار وتهلك .

أما أفلاطون فيذهب إلى نفس الرأي ويقول : « ما لم يصبح الفلاسفة ملوكا في بلادهم ، أو يصبح أولئك الذين نصبهم الآن ملوكا وحكاما فلاسفة جادين ومتمقيين ، ومالم تتجمع السلطة السياسية والفلسفة في فرد واحد ... فلن تهتأ حدة الشرور التي تصيب الدولة ، بل ولا تلك التي تصيب الجنس البشري بأكمله . وما لم يتحقق ذلك ، فإن يتسنى لهذه الدولة التي رسمنا خطوطها العامة أن تولد وأن يكتمل نموها » (٥٩) .

ولكن الفيلسوفين يفترقان في تفسيرهما لهذا الفيلسوف الذي سوف يحكم المدينة الفاضلة . أفلاطون لا يرى فيه غير الرجل العارف الذي يدرك حقائق الأشياء بذاتها ، فإذا كان الناس مثلا يعشقون الانغماس العذبة والألوان البهيجة والأشكال الجميلة وكل ما يتمثل فيه الجمال ، فإن هذا الفيلسوف يعشق الجميل في ذاته ، ويحاول إدراك ماهية الجمال في ذاته (٦٠) .

أما الفيلسوف عند الفارابي ، فهو الحكيم الواصل الذي يدرك حقائق الأشياء عن طريق فيض ريانى باتصاله بالعقل الفعال . ولا شك أن هذه خصلة تفرق مثيلتها ، أن كان لها مثيل ، عند أفلاطون ، وتختلف عنها من حيث نورها وطبيعتها .

---

(٥٨) أفلاطون : الجمهورية ، ك ٨ ، ص ٤٨٩ وما بعدها . وانظر ألكسندر كوثريه مدخل في قراءة أفلاطون ص ١٧٧ ، ترجمة : عبد الجيد أبو النجا ، مراجعة : د . أحمد عزاد الأهوازي ، مط الدار القومية ، القاهرة ، ١٩٦٦ .

(٥٩) جمهورية أفلاطون ، ك ٥ ، ص ٢٧٩ .

(٦٠) أفلاطون : الجمهورية ، ك ٥ ، ص ٢٨٣ وما بعدها .

وبالنسبة للمصنفات القطرية والمكتسبة لرئيس المدينة الفاضلة نجد تقريبا عند كل من الفيلسوفين • فهي عند أفلاطون تتضمن المعرفة ، والصدق ، ومحبة الحق ، والاعتدال ، وترك الجشع في المال والنفوذ ، واحترام النفس ، والشجاعة ، والذكاء • الخ (٦١) • وهذه الخصال تتفق على وجه الاجمال مع الخصال التي حدها الفارابي وسبق ذكرها •

ولكن يبقى الفارق الرئيسي في رؤية كل من الفيلسوفين للانسان الفاضل حاكم المدينة ، هو طبيعة المعرفة التي يتلقاها عند كل منهما ، فالفارابي تحت تأثير نزعة الروحية وميله الى الاشراق يجعل من رئيس مدينته حكيما بالعالم العلوي عن طريق العقل الفعّال ، بينما لا يشير أفلاطون الى مثل هذا الاتصال •

زد على ذلك أن الفارابي يقر أن رئيس المدينة يجب أن يكون نبيا • والا فحكيما واصلا • فالنسبة الى حجر الزاوية في فلسفة الفارابي السياسية ، بينما هي مسألة مجهولة في فلسفة أفلاطون • ولا شك أن هذا الأمر انعكاس للروح الاسلامية التي تشرب بها الفارابي ، فأنشأت على مجمل فلسفته ، وبخاصة نظرياته السياسية •

١٠ - مدينة الفارابي وجمهورية أفلاطون :

لا شك أن كلا من الفارابي وأفلاطون كان يطمح الى تأسيس مجتمع امثل تسوده الحكمة وتشيع فيه الطمأنينة ويعمه السلام ، ويتعاون افراده فيما بينهم حتى ينالوا السعادة • فهناك اتفاق في الغاية والهدف ، غير أن المنطلقات الفكرية لكل من الفيلسوفين لم تكن واحدة ، ولذا كان الاختلاف في رؤية كل منهما للمجتمع الفاضل • ونستطيع أن نجمل ذلك في النقاط التالية :

١ - تظل جمهورية أفلاطون تصورا لعقلية فيلسوف وثني • بينما مدينة الفارابي نتاج لعقل فيلسوف مسلم • لذا ليس صدفة أن يقدم الفارابي لكتاب (المدينة الفاضلة) و (السياسة المنيسية) وغيرها من كتبه السياسية ، بالبحث في الله وصفاته وصور الموجودات عنه ، بينما يفتتح أفلاطون جمهوريته بالبحث في مفهوم العدالة •

فالفارابي أراد أن يقدم الأساس الذي تقوم عليه مدينته وهو الألوهية والتوحيد • بل أن من الباحثين من اعتبر المدينة الفاضلة عند الفارابي • نتيجة من نتائج فلسفته الكونية ، ورأيه في مراتب الموجودات ، وارتباطها

(٦١) الجمهورية ، ج ٦ ، ص ٢٩٢ - ٢٩٧ •

من الشريف الى الأشرف ، حتى تنتهي الى العقل الفعال وتتصل عن طريقه بالاله . فكما أن الاله هو ملك السماء والعالم والمدير الحكيم الذي رتب الموجودات كلها ، ونظمها تنظيما حكيما ، كذلك الملك الفيلسوف ، هو رئيس المدينة ومديرها . وكما أن للكواكب والأقلام مراتب ودرجات تشبه ترتيب قوى النفس ودرجاتها ، فكذلك جسد الانسان فيه أعضاء متعاونة كمتعاون أعضاء المدينة واتصالهم برئيسهم » (٦٢) .

٢ - لا نجد عند الفارابي ما نجده عند أفلاطون من القول بشيوعية الملك والاولاد والنساء ، وقد أهمل ذلك الحكيم المسلم لأنه يتنافى كلية مع الشرع .

٣ - مدينة الفارابي انسانية رحبة تخاطب العالم في مجموعه دونما تفريق بين شعب وآخر على أساس اللون والعرق ، بينما جمهورية أفلاطون تكاد تنحصر في المجتمع اليوناني ، ولا تخلو من نعة الغرور والاستعلاء لليونانيين على غيرهم من شعوب الأرض .

ولا شك أن الفارابي قد اكتسب تلك النظرة الانسانية الشاملة مما ورثه عن الاسلام الذي يهدف الى جمع شعوب الأرض على اختلافها على أسس التقوى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُ شُعْبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَحْسَنَ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى ﴾ (٦٣)

فالفارابي تحدث عن مجتمع (المعمورة) ، أو المجتمع العالمي الذي يشمل أمما عديدة ، وهو يرى الحلم الاسلامي قابلا للتحقيق في تلك الدولة الاسلامية الواسعة التي تشكلت على أرض الواقع ، وضمت أمما متعددة وثقافات متباينة ، بينما لم يشر أفلاطون الى مجتمع المعمورة ، ولم يعرف عنه شيئا ، لأن جل اهتمامه كان منصبا على المدن اليونانية في اسبرطة وأثينا وغيرها ، ولم يخرج الى أبعد من ذلك في رؤيته السياسية .

١١ - الطوباوية والواقعية في سياسات الفارابي :

كثيرا ما صورت مدينة الفارابي الفاضلة بأنها يوتوبيا (Utopie)

(٦٢) د . جميل صليبا : من أفلاطون الى ابن سينا ، ص ٧٩ ، ط ٣ ، دمشق ، ١٩٥١ .

(٦٣) (الحجرات : ١٣) .

خيالية مستحيلة التحقيق ، يغلب عليها الطابع التجريدي النظري وتفتقر الى التجربة (٦٤) .

وقد تجد هذه الأقوال ما يبررها اذا نظر لفكر الفسارابي السياسي نظرة خارجية ودون ربطه بالظروف الاجتماعية والسياسية التي كانت محيطة به ، وبالخلفية الفكرية للفيلسوف . ولكننا لو اخذنا بعين الاعتبار هذين العاملين ، لوجدنا ان محاولة الفارابي لا تفلح من اساس واقعية .

أولا لابد من ايضاح موضوع المثالية في مدينة الفارابي . فليس معنى ان يدعو الفارابي الى مدينة مثالية انه أصبح غير واقعي . لأن المثالية ، على الصعيد السياسي والاجتماعي ، لابد ان تتجاوز الواقع السبي إلى الواقع الأفضل والأحسن . وهذا ما اعتقد انه حصل مع الفارابي .

فقد يكون التفكير السياسي الذي أصاب الدولة الاسلامية ، حينما انصرف كل أمير بامارة او ولايته ، مستقلا عن سلطة الدولة العباسية المركزية في بغداد ، وكذلك الصراعات السياسية الداخلية التي اتخذت طابعا عنيفا ، والمجاعات والفتن وغيرها ، . . . . . قد يكون كل ذلك الذي بالفارابي ان يفكر برسم نموذج مسام للدولة كما يجب ان تكون ، عمل محاولته تلك تكون هاديا ومرشدا لمن يمكنهم مقاليد السلطة .

وتحليل الفارابي لمضادات المدينة الفاضلة يحمل في طياته ... وان بشكل غير مباشر ... نقدا قويا للمجتمعات القائمة آنذاك ، وهذا أحد جوانب الواقعية في سياسة الفارابي .

والفارابي أجاز وجود رئيسين للمدينة الفاضلة اذا لم تتوفر الشروط والخصال المطلوبة في رئيس واحد ، ويعتبر بعض الباحثين ذلك مسدي لما كان موجودا في عصره ، حيث كان الخليفة الراضي العباسي أول من أنشا رتبة أمير الأمراء (٦٥) .

كذلك فان آراء الفارابي السياسية وتقسيمه للمجتمعات الفاضلة الى كبرى ووسطى وصغرى قد تأثر فيه دون شك بما كان قائما من دول كبيرة ومتوسطة وصغيرة داخل نطاق الدولة الاسلامية نفسها ، وقد يكون الفارابي قصد الدولة الحمدانية كنولة صغيرة يمكن ان تتحول مع شيء من التعديل الى مجتمع فاضل (٦٦) .

(٦٤) انظر مثلا د. الجر والفاخوري : تاريخ الفلسفة العربية ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، واليازجي وكرم : اعلام الفلسفة العربية ص ٥٦١ ، ود. جميل صليبا : تاريخ الفلسفة العربية ، ص ١٧٩ .

(٦٥) عباس محمود : الفارابي ، ص ١٣٤ ، طبع عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٤٤ .

(٦٦) قارن في هذا الصدد د. عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي الى أيام ابن خلدون ،

ص ٢٩٠ ، ط ١ ، بيروت ، ١٩٦٢ .

كل ذلك يثبت أن الفارابي لم يكن خيالياً ، بل كان عنده قسدر من الواقعية ، من وجهة نظره على الأقل .^٥ فهو لم ينظر إلى مدينتيه ورئيسها نظرتة إلى أشياء غير ممكنة التحقق ، بل يرى أنه من الممكن أن تتحقق هذه المدينة ومن الممكن أن يوجد لها رئيس .^٥ إذ من الممكن في نظره أن يصل الإنسان إلى مستوى الامتزاج بالعقل الفعال ، وأن كان ذلك نادراً أو مقصوراً على أفراد قد زكت نفوسهم ووصلت أرواحهم إلى أرقى درجات الصفاء . (٦٧) .

---

(٦٧) .^٥ على عبد الواحد والي : أصول من آراء أهل المدينة الفاضلة ، للخدمة ،

الخاتمة

من كل ما تقدم يتبين لنا أن الانسان عند الفارابي هو القيمة الكبرى في هذا الوجود ، والمحور الذي تدور حوله فلسفته كلها ، وليس مجرد مبحث منعزل من مباحث الطبيعيات ، وطبقا لشمول فلسفة الفارابي وتنوعها ، نستطيع أن نرصد ثلاثة أبعاد رئيسية تحدد مفهوم الانسان وتعبّر عن حقيقته عند المعلم الثاني ، وهي : البعد الالهي والكوني (الكوزمولوجي) ، والبعد الاستعمولوجي ، والبعد الأخلاقي والاجتماعي والسياسي .

ولا نريد الآن أن نعيد شرح هذه الأبعاد ، فقد سبق أن شرحنا كلا منها في موضعه من البحث . ولكتنا سوف نذكر النتائج المترتبة عليها ، أو نعرضها بالقدر الذي يوضح القيمة الكبرى التي يوليها الفارابي للانسان . لأننا نركز في هذه الخاتمة على تركيب ما حللناه في البحث ، واستخلاص مفهوم الانسان ودوره الفاعل في هذا العالم .

(١) البعد الالهي والكوني :

إن مفهوم الانسان عند الفارابي يركز على الالهيات من جهة ، وعلى علاقته بالكون المحيط به من جهة أخرى : والبعد الالهي إما أن يكون خارجيا متمثلا في فكرة الخلق ، أو داخليا - أي داخل الانسان - يتمثل في أن الله فكرة فطرية في النفس . ويتضح كل ذلك في النقاط التالية :

١ - الانسان هو أحد مخلوقات الله ، بل هو أشرفها وأفضلها . لأن هذه المخلوقات تنتقل في جمل صاعد من البسيط إلى المركب فالأكثر والأعقد تركيبا ، وهو الانسان . وهذا الانتقال يتم بالارادة الالهية التي تؤثر على الأفلاك والأجسام السماوية ، والتي تؤثر بدورها على تركيب الأجسام من الناحية الطبيعية .

وفي ذلك يتسجم الفارابي مع التصور القرآني للإنسان ، وكونه
أحسن مخلوقات الله وأكرمها • قال تعالى :

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾^(١) ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾^(٢)

٢ - على الرغم من أن المخلوقات جميعها تحن للاقتراب من خالقها
وموجودها ، فإن الإنسان وحده الذي يستطيع أن يتسامى ليقرب من الله ،
متى ما تجرد من المادة ، وتحرر من الشهوات ، وصفت نفسه لأدراك
الحقيقة •

٣ - ولكن البعد الإلهي يكمن في ذات الانسسان كحقيقة داخلية
أيضاً • فالله ، أو واجب الوجود ، هو فكرة فطرية في النفس ، ونحن
نعرفه معرفة أولية لا مكتسبة •

فالفارابي يصرح بقوة ووضوح ، أن معاني الوجود والوجوب
والامكان من المعاني التي لا تتصور بتوسط مسور أخرى قبلها ، بل هي
معان فطرية واضحة في الذهن ، وإن عرفت بقول فائما على سبيل التنبيه
عليها لا على أنها تعرف بمعان أظهر منها • ومن هنا كانت معرفتنا بالله
معرفة أولية من غير اكتساب ، فإنا نقسم الوجود إلى واجب وممكن ،
ثم نعرف أن واجب الوجود بذاته يجب أن يكون واحداً ، أي أننا نصل
إلى إثبات وجود الله من تحليل فكرة الوجود ذاتها ، وهذه الفكرة واضحة
فطرية في النفس ولم تكتسب من الخارج ، فيكون انطلاقنا لمعرفة الله هو
من الذات أو من الإنسان •

٤ - أن ما ذهب إليه الفارابي يشكل تحولا نوعيا على صعيد الفكر
الفلسفي ، لأنه يحمل في طياته رفضا لكل البراهين التقليدية على وجود
الله ، والتي كانت شائعة في الفلسفة الإسلامية ، والمدرسية أيضا • تلك
البراهين التي تبدأ من العالم للوصول إلى الله ، ومن المخلوقات لإثبات
وجود الخالق ، مثل دليل الحركة عند المشائين ، ومنهج الاستدلال بالشاهد
على الغائب عند المتكلمين •

فالمعلم الثاني رأى أن الله فكرة فطرية في النفس الانسانية ، وحقيقة
أولية تعرف من غير اكتساب ، ونحن نستدل به على وجود العالم ، وليس
العكس • فهو يهبط اثنين من الله إلى العالم ، ومن الحق إلى الخلق ، أو من

(١) سورة التين : ٤ •

(٢) سورة الإسراء : ٧٠ •

العلقة الى العلول . وهذا هو (برهان الصديقين) الذين يستشهدون بالله
لا عليه ، كما قال ابن سينا .

٥ - ونعتقد أن ما ذهب اليه ديكرت بعد الفارابي بحوالى سبعة
قرون لا يختلف في جوهره عما ذهب اليه الفيلسوف المسلم . فديكرت رأى
أن فكرة الكمال هي من الأفكار الفطرية الواضحة الموجودة في ذهن
الانسان بالقوة ، وبالتامل تخرج من القوة الى الفعل . كما أنه استمد
يقينه بوجود العالم الخارجي من يقينه بوجود الله ، فطريقته هي أيضا
الهبوط من الله الى العالم .

ونحن لا نجزم أن ديكرت قد اطلع على الفارابي بشكل مباشر ولكن
الثابت أنه قرأ الفلسفة المدرسية جيدا . وكانت أفكار الاسلاميين شائعة
فيها . فقد لاحظنا مثلا أن برهان (الواجب والممكن) عند توما الاكويني ،
هو أحد براهينه الخمسة على وجود الله ، بل هو أهمها وأقواها . فقد
تكون معرفة ديكرت بالفارابي وغيره من الفلاسفة المسلمين ، جاءت بشكل
غير مباشر ، أي عن طريق الفلسفة المدرسية وهو ما نرجحه .

٦ - بالنسبة للبعد الكوني ، فقد لاحظنا الأثر الكبير لنظرية الفيض
في تصور الانسان عند الفارابي ، وبالذات في المعرفة الانسانية . بل أن
هذه النظرية في حقيقتها ما هي الا محاولة للتقريب بين ما هو مفارق
وما هو انساني عن طريق الاتصال بالعقل الفعال . أما عن علاقة الانسان
بالعالم الطبيعي ، فقد لاحظنا أنه يضع الانسان على قمة هرم متصاعد من
الموجودات الطبيعية .

(ب) البعد الاستعمولوجي :

ليس الانسان كائننا مشدودا الى الأعلى ، محلقا في عالم السموات
والعقول والأفلاك فحسب ، بل هو كائن حساس عارف مدرك لنفسه
ولغيره . فهو يعيش في هذا العالم ويتعامل مع الأشياء ، ولا بد له أن
يحول خبراته الحسية التي تصله من احتكاكه بالأشياء الى معرفة عقلية
يستعين بها في تطوير الطبيعة وصنع الحضارة ، لأن العقل هو الفصل
الذي يميزه عن باقي الأحياء .

فالانسان كائن يحيا في هذه الأرض ، وعليه أن يتعامل مع هذه
الحقيقة ، فيثبت وجوده في معركة البقاء ، ويحقق الرسالة التي كلفه بها
الله ، والا انتهى كما انتهت أجناس من قبل . وهذا لن يتم الا بالمعرفة ،
معرفة المحيط الذي نعيشه ، والمكان الذي نساكنه ، والأشياء التي نتعامل
معه ، وإذا شئنا أن نعلو أكثر ، فالكون الذي يضمنا جميعا ، والنخالق
الذي صور كل ذلك .

فالمعرفة بمختلف درجاتها ومستوياتها هي نقطة البدء والمنطلق

للتعامل مع الواقع وإدراكه ، وقبل ذلك إدراك النفس والذات ومعرفة .
إن في المعرفة تتحقق إنسانية الإنسان وتتجلى حقيقته ، ومن هنا كان
الاهتمام البالغ الذي أولاه الفارابي لنظرية المعرفة ، وضخامة الحجم الذي
أعطاه لها من حيث الكيف والكم .

والعلاقة عند الفارابي تتنوع بتنوع مصادرها . حسا أو عقلا أو
خديسا وإشراقا . ولا نريد أن نحلل هنا طبيعة المعرفة عند فيلسوفنا ، فقد
سبق أن ناقشناها باستفاضة ، ولكن حسبا أن نلقى بعض الأضواء ،
ونشير إلى بعض النقاط الهامة المتعلقة بنظريته ، علما بتوصل منها التي
أيضاح صورة الإنسان العارف وتحديد دوره الإيجابي والتفاعل مع هذا
العالم . وسوف نورد الآن تلك النقاط الأساسية والنتائج المترتبة عليها
وهي :

١ - يرى الفارابي أن أول تعامل للإنسان مع العالم الخارجي يتم
عن طريق الحواس ، والحواس نوعان : ظاهرة أو خارجية وهي البصر
والسمع واللمس والشم والذوق ، وباطنة أو داخلية ، وهي الحس المشترك .
والصورة ، والوهم ، والحافظة ، والمثخيلة ، والمفكرة . والنوع الأول من
الحواس هو القوة التي تدرك صور المحسوسات والمعساني الجزئية من
الخارج ، وهي تشكل المرحلة الأولى من مراحل المعرفة الحسية ذاتها ،
ومعلوم أن الإنسان يبدأ في التعرف على الموجودات من خلال البصر
واللمس والسمع وما إلى ذلك أولا .

وأهم ما يميز الحواس الظاهرة أنها لا تحتفظ بالصور الجزئية التي
تلقتها ، وإنما تزول بزوال المؤثر ، اللهم إلا إذا كان المؤثر الحسي قويا ،
فانه يبقى مدة ولكنه يزول بعد ذلك أيضا . أما الحواس الباطنة فهي تدرك
صور المحسوسات ومعانيها الجزئية من داخل النفس ، وتمتاز على
الحواس الظاهرة في أنها تحتفظ بصور المحسوسات وتستبقئها بعد زوال
المؤثر ، ثم تستحضرها في الوقت المناسب .

على أن هذا التقسيم اعتباري بطبيعة الحال ، ولا يعني أن هناك
انفصالا أو تجزؤا بين نوعي الحواس ، بل هناك تمايز وتنوع في الوظائف
فحسب ، لأن الحياة النفسية في حقيقتها وحدة لا تتجزأ .

٢ - الإدراك الحسي عملية متكاملة تشمل نوعي الإدراك الخارجي
والداخلي ، أو الظاهر والباطن . فالأول لا يدرك الأشياء مجردة بل يدركها
مخلوطة بلواحقها المادية من كم وكيف ووضع وأين ، وهو لا يستبقئها بعد
زوال المحسوس . مثلا لا يدرك الحس زيدا كحقيقة إنسانية مجردة ، بل
كإنسان له لون معين وشكل معين وطول معلوم . . . الخ ، وهذه الأحوال
لا تعبر عن حقيقة الإنسان ، والأخرى لا تعبر عن حقيقة الناس جميعا .

أما الإدراك الداخلى فهو يشبه الإدراك الخارجى من حيث أنه لا يدرك المعانى المجردة بل يدركها ممزوجة بكيفياتها الحسية ولواجبها المسادية الأخرى ، ولكنه يفترق عنه فى أنه يحفظ تلك المعانى بعد زوال المحسوس . وهذا الحفظ له أهميته القصوى فى المعرفة الحسية ، لأنه يساعدنا على استعادة الصور الماضية ومقارنتها بصور جديدة تقابلنا ، فنقارن ونوازن ، ثم نصكم .

٣ - يميز الفارابى بطبيعة الحال بين الحسى والعقلى فى نظرية المعرفة . « فليس من شئسان المحسوس من حيث هو محسوس أن يعقل ولا من شأن العقول من حيث هو معقول أن يحس » ، غير أن الاثنين يرتبطان معا فى عملية المعرفة ذاتها . ومصدر المعرفة هو الخبيرة الحسية التى تزودنا بها الحواس ، وتنقل بعدها من الجزئيات الى الكليات عن طريق التجريبية . « فمصول المعارف للإنسان يكون من جهة الحواس ، وإدراكه للكليات من جهة احساسه بالجزئيات » كما قال . فالمعرفة الحسية إذن تتم بانطباع صور المحسوسات فى الحواس .

أما المعرفة العقلية فالفارابى يؤمن أن الماهيات موجودة فى الأعيان ، ولكن بشكل مخالط للمادة . ويقوم العقل بفصل تلك الماهيات عن هوياتها ، ويدركها حينئذ كما هي ماهيات وصور عقلية مفارقة لموادها ، وكأشياء كليسية لا جزئية . وهذا اتجاه واقعى (Real) لا يلبث الفارابى أن يخفف منه .

فمصدر المعرفة ليس هو الحس وحده ، أو أن التعلق يتم عن طريق الإدراك الحسى فحسب ، لأنه توجد عند الانسسان معرفة أولية لم تأت بالطريق الحسى وإنما نشأت معه منذ الصغر ، وتشبه أن تكون فطرية أو هى فطرية فعلا ، مثل المبادئ الأولية والبيدهيات . وإذا وجد الإنسان أن طريق الحس لا يوفر له معرفة كاملة ، فإنه يلجأ الى هذه المبادئ الفطرية لتتم له المعرفة دونما حاجة الى الحواس .

٤ - والعقل عند الفارابى يمر بعدة مراحل ، ويتطور من مرحلة الى أخرى تبعا لتطور وتعقد المعرفة التى يتلقاها ، وتبعا للمبادئ الفطرية المفروزة فيه ، ولتأثير العقل الفعال أيضا . والعقل الانسانى ثلاثة أنواع : الأول هو العقل الهيولى الذى يمثل قوة أو استعدادا لاتقزاع ماهيات الأشياء وصورها دون موادها ، وهو يشبه الصفحة البيضاء القابلة لأن ترسم عليها صور المعقولات ، أو أنه كما شبهه الفارابى ، كالشمعة الفطرية المهيأة لأن تنطبع فيها الأشكال والصور المختلفة انطباعا كاملا . والثانى هو العقل بالفعل أو بالملكة ، وهو الذى تنطبع فيه صور المعقولات بعد انتزاعها من موادها ، وتصبح جزءا لا يتجزأ منه بالفعل ، وليس مجرد

استعداد أو قابلية . أما العقل المستفاد فهو لا يدرك المصور العقلية بانتزاعها من المحسوسات ، وإنما يدرك العقولات بطبيعتها مباشرة بضرب من الحس والاشراق . ولذا كان هذا العقل أقرب العقول إلى العقل الفعال الذي جعله الفارابي . خلافا لأرسطو والشراح ، أحد العقول العشرة في نظريته الكونية ، ووضع له دورا معنيا في نظرية المعرفة .

٥ - نستخلص من ذلك أن الفارابي يعارض السفسطائيين في قولهم أن المعرفة تعتمد على الحس وحده ، فيرى أن المعرفة حس وعقل . كما يعارض أرسطو أيضا ويعتمد عن واقعيته ، متجها نحو المثالية (Idealism) فهو يرى أن العقل الانساني ، وخاصة في مرحلة العقل المستفاد ، يحوى بعض المدركات الذهنية والصور العقلية التي أتت له دون مروره بمرحلة الحس ، حيث توجد بالفطرة أو بإشراق من العقل الفعال . وهذا اتجاه روحي خفف فيه الفارابي كثيرا من غلواء النزعة الواقعية عند أرسطو ، واتجه اتجاهها مثاليا لا تخطئه العين .

٦ - أنن فالإنسان حسب ما تصوره نظرية المعرفة الفارابية يلعب دورا ايجابيا جدا في هذا العالم . فهو يتعامل مع الأشياء ويحتك بها عن طريق حواسه ، ولكن عقله هو الذى يحولها إلى مدركات حسية وعقلية . فنقطة البدء من الإنسان ، وهذا أمر بالغ الأهمية .

وحتى في المعرفة الذوقية أو الاشراقية لا يقف الإنسان موقفا سلبيا . كما هو الحال عند بعض المتصوفة ، وإنما دوره ايجابى وإن كان مصدر المعرفة خارجيا ، فالإنسان الذى تفيض عليه العقولات ويتلقى الحقائق ، لابد أن يكون قد وصل بجهد انساني ، أيا كانت طبيعته ، إلى مرتبة العقل المستفاد لكي يتصل بالعقل وتتجلى له الحقائق ، ولابد أن يتصل بالعالم الخارجى ، ويخرج من شرنقة الذات لكي يتدرج في المعرفة ويصل إلى أعلى مراتبها . أما الإنسان عند المتصوفة فيكفيه أن يتأمل ذاته ويتقوقع فيها حتى تهبط عليه الحقائق ، وتقذف في صدره كالأنوار !

ولعل هذا يفسر لماذا كان تصوف الفارابي ايجابيا ، يقوم فيه الإنسان بدور اجتماعى وسياسى رائد ، لأن اصلاح الفرد عنده مرتبط مع اصلاح الجماعة . بينما الإنسان عند المتصوفة يفتقد ، في الغالب ، ذلك البعد الاجتماعى والسياسى ، لأنه مغلق على دائرة ذاته ، يحيا في أحواله ومقاماته . ولهذا السبب كان سبيل النجاة والسعادة القصوى عندهم فردية ، بينما هي عند الفارابي لا تتحقق الا إذا شملت الفرد والجماعة .

(ج) البعد الأخلاقى والاجتماعى والسياسى :

ويمكن اختصاره وتسميته بالبعد السياسى ، إذا فهمنا السياسة

بمعناها الشامل الذى يضم الأخلاق والاجتماع فى إطار ما أسماه الفارابى
(بالعلم المدنى) .

وقد لاحظنا أن الجهد الإستمولوجى يصور الإنسان كحقيقة فردية
أو ذاتية ، أى الإنسان من حيث هو هو . ولكن الفارابى لا يكتفى بتقديم
هذه الصورة الفردية حتى وإن كان قوامها المعرفة للذات أو للأشياء ، لأن
المعرفة لابد أن تتحول فى فلسفة الفارابى إلى عمل ، وهذا لمن يظهر بشكل
حقيقى إلا فى علمى الأخلاق والسياسة .

فالإنسان عند الفارابى يحمل رسالة خلقية ، ويسعى إلى تحقيق
السعادة عن طريق التمسك بالفضائل وعمل الخيرات والاعتدال فى
التوازن والرغبات ، كما أن له توجهات سياسية تهدف إلى التغيير
والإصلاح الاجتماعى ولكن عن طريق الإصلاح السياسى . وطبقا لذلك
فالناتج هنا ذات شقين : أحدهما يتعلق بالأخلاق ، والاخر يتعلق
بالسياسة . أما أهم النتائج المترتبة على نظرية الفارابى فى الأخلاق
فهى :

١ - جعل الفارابى الإرادة والاختيار أساسا ومعيارا للعمل الخلقى .
فالعمل الخلقى هو العمل الإرادى ، والفعل الذى يجازى عليه الإنسان
هو الفعل المقرون بالنية والقصد ، أما الأفعال غير الإرادية فهي خارجة
عن نطاق الجزاء ، بل هي خارجة عن نطاق الاتصال الخلقى أصلا .
والفارابى حاسم فى هذا الأمر حين يقول : « الخير فى الحقيقة ينال
بالاختيار والإرادة ، وكذلك الشرور إنما تكون بالإرادة والاختيار » .

٢ - يترتب على ذلك أن الفارابى يؤمن إيمانا كبيرا بحرية الإنسان
وقدرته على توجيه أفعاله نحو الخير أو نحو الشر ، لأنه سيكون مسؤولا
عنها ، وتلك إحدى القيم الإيجابية للإنسان عند فيلسوفنا . فليس الإنسان
عنده سلبيا مستكينا لقضائه وقدره ، وإنما هو إيجابى عملى فاعل فى
واقعه ومحيطه ، مع الإيمان بوجود إرادة أزلية تسير العالم فى مجموعه .

ولا ندري كيف جاز لدى بور (تاريخ الفلسفة فى الإسلام ، ص ١٥٠)
أن يعد الفارابى من الناقضين بالجبر رغم آرائه الواضحة تلك ؟ ويبدو أنه
استنتج ذلك من قول الفارابى بالإرادة الأزلية ، ولكن إيمان الفارابى بهذه
الإرادة لا ينفى اعتقاده بالسببية فى العالم والإنسان ، سيما وأنه يعترف
بأن الله هو السبب الأول وعلة العلة . وعلى الصعيد الإنسانى لابد أن

يكون العمل مقرونا بالإرادة والاختيار الحر ، والا كيف سيجازي الإنسان على أفعاله يوم القيامة ؟ والله سبحانه يقول :

كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (الطور : ٢١) .

للفارابي يصدر هنا بشكل واضح عن خلفية اسلامية ، ويلتقي في هذه النقطة مع المعتزلة القائلين بخلق الأعمال والحرية الانسانية .

٢ - في مجال السلوك الانساني لا قيمة للنظر عند المعلم الثاني اذا لم يترن بالعمل ، لأن « تمام العلم بالعمل » ، ولذا كان الانسان الحق عنده هو من يعلم الخير ويعمل به ويسعى اليه لا الذي يكتفي بالمعلم به فقط . والفيلسوف الكامل هو من حصل الأمور النظرية وحولها الى فلسفة عملية لأصلاح المدينة والأمة .

وكانت أعماله مطابقة لما هو جميل في الحقيقة ، لا ذلك الذي يظل أسير تأملاته فحسب . والفلسفة الحققة هي التي تجمع بين العلم والعمل ، والا كانت فلسفة ناقصة . وقد انعكست هذه النواحي على أعمال الفارابي الفلسفية بوجه عام ، حتى أننا لا نستطيع أن نفرز كتاباً نظرياً لوحدته أو كتاباً عملياً لوحدته ، بل نجد الالتحام شديداً بين الاثنين .

وتلك أيضاً قيمة ايجابية كبرى للإنسان ، حيث لا يعود كائننا سلبياً متواكلاً ، بل منصراً فعلاً وعاملاً في هذه الحياة . وما أحوجنا الآن الى أن نستلهم هذا الأمر ، فنحول الاسوال الى أفعال ، ونحيل النظريات الجميلة ، وما أكثرها ، الى واقع عملي .

٤ - والفارابي في تركيزه على العمل والاعتداد به خالف فلاسفة اليونان الذين اعتدوا بالنظر ، وراوا أنه كاف لوحدته بالنسبة للحكيم ، كما حقروا من شأن المهن والصناعات ، وراوا أنها لا تناسب المشتغلين بالحكمة ، بينما لم تمنع الفارابي منزلته الفلسفية الكبيرة من أن يمتحن إحدى المهن ليكسب عيشه .

ولا شك أن الفارابي كان يتطرق في ذلك من عقيدته الاسلامية التي تمجد العمل وتعلي من شأن العاملين ، لأنه ، ليس للإنسان إلا ما يسعى .

٥ - والملاحظ أن الفارابي لم يقدم أقواله تلك في صورة دعوة نظرية محضة ، وإنما طبقها على نفسه أولاً ، قبل أن يدعوا الآخرين اليها . ويتضح ذلك من استقراءنا لواقع حياته ، فقد كان في زهده ، وترفعه عن المادة والشهوات ، وتواضعه ، وإخلاصه للمعلم ، مثلاً حياً للأخلاق الفاضلة

والقيم الرفيعة التي نادى وحث على التمسك بها ، بل كان مثلاً حياً للإنسان في مدينته الفاضلة .

أما النتائج التي نستخلصها من رؤيته الاجتماعية والسياسية فهي :

١ - الإنسان كائن اجتماعي ، والاجتماع الانساني ضرورة يفرضها تكوين الإنسان وحاجاته وعلاقته بالطبيعة التي يعيش فيها والوسط الذي يحيط به .

لهذا فالكمال لا يتحقق بشكل فردي مهما بلغت الدرجة التي يصلها الإنسان ، بل لابد له أن يتحقق على صعيد المجتمع كله . مثلاً لا يكفي أن يصلح الإنسان أخلاق نفسه ، بل لابد له أن يصلح أخلاق الآخرين في منزله أو مدينته أو أمته . والسعادة لا يكفي أن ينالها الفرد ، بل تسام السعادة أن تتحقق لسكان المدينة الفاضلة جميعاً ، وهكذا .

وتلك قيمة ايجابية كبرى لإنسان الفارابي ، تخرج به من دائرة الفرد إلى دائرة الجماعة ، فالمدينة ، فالأمة ، فالعمورة ، والحقيقة أن هذا الإنسان الاجتماعي هو صانع الحضارات . ومن هنا يمكن أن نعد مشروع الفارابي السياسي ترجمة نظرية للحضارة العربية والإسلامية ، وأكبت أيام اكتمالها وازدهارها .

٢ - كان الفارابي يهدف دوماً إلى الإصلاح السياسي ، ويرى أنه المدخل للإصلاح الاجتماعي والأخلاقي . فبرأيه أن وجود سلطة فاضلة وعادلة بما أمر به الله سبحانه ، كفيلة بأن تحقق التغيير والإصلاح المنشود لأخلاق الناس وأحوالهم ومعاشهم إلى ما هو أحسن وأفضل . ومن هنا كان تركيزه على الرئيس الفاضل واهتمامه بإبراز دوره الرئيسي في قيادة المجتمع .

٣ - لم يكن الفارابي خيالياً ولا حالماً ، وإنما كان ينطلق من رؤية واقعية للأمور ، وعمايشة حقيقية للمجتمعات ، رغم ما يبدو عليه من هزلة ظاهرية . خاصة وأن أسفاره الكثيرة وتنقلاته بين مجتمعات مختلفة في ظروفها السياسية والاقتصادية والثقافية ، قد زودته بحصيلة غنية من المشاهدات والملاحظات والتجارب التي استفاد منها بكون شك في تأصيل آرائه السياسية .

فليس صحيحاً إذن أن يقال : أن الفارابي أهمل واقع المجتمعات ولم يوله العناية الكافية ، ولم يستند منه في بحثه للحياة الاجتماعية والسياسية . لأنه يصحح بوضوح أن على الباحث في علم السياسة ، أن يتأمل أحوال الناس وأعمالهم ومعتصماتهم ، ما شهد بها وما غاب

عنها مما سمعته وتناهى اليه منها ، وأن يمعن النظر فيها ويميز بين محاسنها ومساوئها * (رسالة في السياسة ص ٦٤٩) . فعلم السياسة عند الفارابي قائم على المشاهدة والاختبار وليس على مجرد الفروض المسبقة .

٤ - أن أهم كتب الفارابي السياسية وهو (آراء أهل المدينة الفاضلة) قد استغرق تأليفه عدة سنين ، كما سبق وأشرنا * حيث ابتدأ بتأليفه في بغداد وأتمه في دمشق ، وأعاد النظر فيه ووضع له فصولا في مصر ، فلماذا لا يكون هذا المؤلف الهام نابعا من معايشة حقيقية لواقع المجتمعات الثلاثة في العراق وبلاد الشام ومصر ، وليس مجرد (يوتوبيا) خيالية كما يزعمون ؟ سيما وأن تلك البلدان كانت أهم المراكز الحضارية في العالم الاسلامي .

٥ - إذا بدأنا الفارابي قليل الاهتمام بالتفاصيل العملية التي تخص أمور مدينته ، مثل كيفية اختيار الرئيس أو من يأتي حن بعده ، وكذلك كيفية تسيير شؤون الدولة وإدارتها ومن فيها من موظفين وصناع وجنود ، فلأنه كان يصعد وضع قوانين كلية تنطبق على شتى الأمم والمجتمعات ، بسبب اتجاهه الانساني الواسع . الا ان الشواهد التي يذكرها والاسس التي يقيم عليها مدينته كالنبوة والوحى والرئاسة الفاضلة تجعلنا نعرف بوضوح أى مدينة يريد وأى مجتمع يعنى .

٦ - نستطيع ان نعد الفارابي رائدا في مجال الفلسفة السياسية والاجتماعية بين فلاسفة المسلمين . إذ لم يعرف عن الكندي اهتمامه في هذا المجال ، لأن جل نشاطه الفلسفي كان منصبا على الطبيعيات . كما أن ابن سينا على الرغم من أنه تأثر بجوانب كثيرة من فلسفة أبي نصر ، فقام بشرحها وتوسيمها وتفصيلها ، فإن الجوانب السياسية تضاعفت في فلسفته وانزوت في ركن صغير من بعض مؤلفاته . ربما لأن اهتمام الشيخ الرئيس كان منصبا على مشكلة الوجود وتفرعاتها في المقام الأول . لذا فاننا يمكن أن نرى التوجهات الانسانية في فلسفة الفارابي واضحة أكثر مما هي عند غيره ، بل أن فلسفته بمجملها ذات طابع انساني ورؤية انسانية .

٧ - من اللافت للنظر أن البعد الاجتماعي والسياسي في فلسفة الفارابي الانسانية انقلب الى نزعة فردية مفرطة عند فلاسفة الاندلس ، أعنى فكرة (التوحيد) عند ابن باجه وابن طفيل . ورغم أن التوحيد عند الأول اختياري ، وعند الثاني اضطراري ، فانهما في النهاية يؤديان الى نتيجة واحدة ترى أن ادراك الحقيقة والتعامل مع العالم والوصول الى السعادة وغير ذلك ، يتم عن طريق الإنسان الفرد لا عن طريق الجماعة.

الانسانية ! ولعل البعد الاجتماعي لم يبعث ثانياً الا على يد ابن خلدون .
الذي اعتقد أنه استفاد كثيراً من سياسيات الفارابي^٤

هناك جملة من النتائج الأخرى بعضها يترتب على مجمل فلسفة
الفارابي الانسانية ، وبعضها الآخر يتعلق بتمييزه واختلافه عن الفلسفة
اليونانية وتأثره بالاسلام وهي :

١ - يتميز مذهب الفارابي الفلسفي بالتناسق والاحكام ، ويسود
الطابع العقلي مختلف اجزائه التي ترتبط مع بعضها في وحدة عضوية .

٢ - فلسفة الفارابي تفاؤلية بشكل عام ، سواء على الصعيد الكوني
حيث يسود النظام والتناسق . أم على صعيد الانسان حيث الطرق مفتوحة
أمامه لاكتساب المعرفة ، والتسامي الى الله . ونيل السعادة القصوى ،
أم على صعيد المجتمع حيث يمكن أن تسود الفضيلة وحب الخير وتتحقق
السعادة للأفراد فحسب بل للجماعة ايضاً ، وللانسانية عامة ان شئت .
ولذا كان الفارابي يرى أن الخير هو الغالب في هذا العالم ، وأن الشرور
موجودة بالعرض لا بالجواهر . وما أحرانا أن نقارن الفارابي هنا بلاينتنز
صاحب المذهب التفاؤلي المعروف ، والذي ذهب الى أن هذا العالم هو أحسن
العوالم الممكنة .

٣ - للفارابي شخصية مستقلة يتميز بها عن فلاسفة اليونان .
وتدل آراؤه المختلفة على أنه كان ينطلق أولاً وقبل كل شيء عن الاسلام
الذي ساهم في تكوينه العلمي والروحي قبل أن يطلع على التراث اليوناني
فالوحي مثلاً حجر الزاوية في فلسفة الفارابي وفي مدينته الفاضلة ، بينما
هو مقتقد في فلسفة افلاطون وفي جمهوريته ، ونفس الأمر يسرى على
أرسطو .

٤ - الالهيات عند الفارابي تقوم على اساس فكرتي التوحيد
والتنزيه . ومذهب الفارابي في الله وصفاته يختلف عن مذهب أرسطو ،
ويلتقي مع علماء الكلام من المعتزلة الذين ذهبوا الى أن الصفات عين
الذات ، رغم أن الفارابي قد يختلف معهم في بعض الأمور .

وقد لاحظنا موقف الفارابي وأرسطو من مشكلة العلم الالهي ،
فالمحرك الذي لا يتحرك عند أرسطو لا يفكر الا في ذاته ، ولا يمكن أن يعلم
الجزئيات ، بينما الله عند الفارابي يعلم الكلّيات والجزئيات . ولا يخفى
الفارابي أنه يصدر في ذلك عن الآية القرآنية : « وما تسقط من ورقة
الا يعلمها » .

وكل ذلك شاهد على أصالة فيلسوفنا أبي نصر الفارابي ، بل أصالة
الفلسفة الاسلامية واسهامها المبدع في مسيرة الفكر الفلسفي على مر
العصور .

المصادر والمراجع

١) الكتاب والسنة :

- ١ - القرآن الكريم .
- ٢ - مسيح البشارى ، بشرح الكرمانى ، مط البهية ، القاهرة ، ١٢٥٦ هـ - ١٩٣٧ م .
- ٣ - مسيح مسلم ، بشرح النوى ، ط ١ ، مط المصرية بالأزهر ، ١٢٤٩ هـ - ١٩٣٠ م .

ب) الكتب المخطوطة :

- ١ - الفارابى : كتاب الآداب الملوكية ، دار الكتب المصرية ، أخلاق ، مخطوطات الخزانة التيمورية ، رقم (١٨٢) .
- ٢ - الفارابى : كتاب الألفاظ الأفلاطونية وتقويم السياسة الملوكية والأخلاق ، دار الكتب المصرية ، رقم (٣٦٥٣ و) .
- ٣ - الفارابى : كتاب الموعظة ، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، الفلسفة والمنطق ، رقم (٣٨٢) .
- ٤ - الفارابى ، الأمير اسماعيل الحسينى (ت ٨٩٦ هـ) : شرح (فصوص الحكم) للفارابى ، دار الكتب الظاهرية ، دمشق ، مخطوط رقم (٦٨٧٥) ، وتوجد على هذا المخطوط تعليقات للشيخ حسن الخطار شيخ الأزهر .

(ج) الكتب المطبوعة :

- ١ - د . إبراهيم مذكور : فى الفلسفة الاسلامية (منهج وتطبيقه) ، ط ٢ ، دار المعارف ، القاهرة ، ج ١ (١٩٦٨) ، ج ٢ (١٩٧٦) .
- ٢ - ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ، ج ١ - ٢ ، ط ١ ، مط الوجيهية ، القاهرة ، ١٢٩٩ هـ - ١٨٨٢ م .
- ٣ - ابن خلكان ، شمس الدين أحمد بن محمد (٦٠٨ - ٦٨١ هـ) ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق : د . احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٦٨ .
- ٤ - ابن رشد : تلخيص ما بعد الطبيعة ، تحقيق : د . عثمان أمين ، مط مصطفى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٥٨ .
- ٥ - ابن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، تحقيق : د . محمد عماره ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٢ .
- ٦ - ابن رشد : تهافت التهافت ، نشرة : موريس بويج ، مط الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٣٠ .
- ٧ - ابن سينا : الاشارات والتنبيهات ، بشرح : نصير الدين الطوسي ، ج ٢ - ٤ ، تحقيق : د . سليمان دنيا ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٩ .
- ٨ - ابن سينا : كتاب الانصاف ، ضمن (أرسطو عند العرب) ، ج ١ ، تحقيق ودراسة : د . عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٤٧ .
- ٩ - ابن سينا : رسالة الحدود ، ضمن (تصحيح رسائل فى الحكمة والطبيعات) ، تحقيق : محى الدين صبرى الكردى ، القاهرة ، ١٩٠٨ .
- ١٠ - ابن سينا : كتاب الشفاء (الالهيات) ، ج ٢ ، تحقيق : د . سليمان دنيا - سعيد زايد ، مراجعة وتقديم : د . إبراهيم مذكور ، مط الأميرية ، القاهرة ، ١٩٦٠ .
- ١١ - ابن سينا : كتاب المباحثات ، ضمن (أرسطو عند العرب) ، ج ١ ، تحقيق : د . عبد الرحمن بدوي .
- ١٢ - ابن سينا : منطق الشرقيين ، المكتبة السلفية ، مط المؤيد ، القاهرة ، ١٩١٠ .

١٣ - ابن سينا : النجاسة ، ج ١ - ٣ ، تحقيق : محي الدين صبرى
الكردي ، القاهرة ، ١٩٣٨ .

١٤ - ابن سينا : النفس ، من (الشفاء) ، تحقيق : الأي د . جورج
قنواشي - سعيد زايد ، تصدير ومراجعة : د . إبراهيم مذكور ،
الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٥ .

١٥ - ابن طفيل : حي بن يقظان ، تحقيق وتقديم : د . عبد الحليم محمود .
ط ٢ ، مكتبة الانجلو ، القاهرة ، (بدون تاريخ) .

١٦ - ابن عربي ، الشيخ محي الدين : الفتوحات المكية ، السفر الرابع ،
تحقيق وتقديم : د . عثمان يحيى ، تصدير ومراجعة : د . إبراهيم
مذكور ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٧٤ .

١٧ - ابن القيم الجوزية : الروح ، حيدر آباد ، الهند ، ١٢٥٧ هـ .

١٨ - ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١١ ، مط المسعادة ، مصر ،
(بدون تاريخ) .

١٩ - ابن مسكويه : تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ، مط صبيح ،
القاهرة ، ١٩٥٩ .

٢٠ - ابن النديم : الفهرست ، مكتبة خياط ، بيروت ، ١٩٦٤ .

٢١ - د . أبو الوفا التفتازاني : مدخل إلى التصوف الاسلامي ، دار
الثقافة ، القاهرة ، ١٩٧٤ .

٢٢ - د . أحمد فؤاد الأهواني : أصول نظرية المعرفة عند الفارابي ،
مجلة الأزهر ، المجلد (١٥) ، ج ٤ ، القاهرة ، ١٣٦٣ هـ -
١٩٤٩ م .

٢٣ - د . أحمد فؤاد : افلاطون ، دار المعارف ، القاهرة ، (بدون
تاريخ) .

٢٤ - د . أحمد فؤاد : الفلسفة الإسلامية ، وزارة الثقافة والارشاد
القومي ، القاهرة ، ١٩٦٢ .

٢٥ - أرسطو طاليس : الأخلاق إلى نيقوماخوس ، ج ١ - ٢ ، ترجمة :
أحمد لطفى السيد ، تقسيم : بارتلمي سانتيلير ، مط دار الكتب
المصرية ، القاهرة ، ١٩٢٤ .

٢٦ - أرسطو طاليس : السياسة ، ترجمة : أحمد لطفى السيد ، تقديم
وتعليق : سانتيلير ، ط ٢ ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٧٩ .

- ٢٧ - أرسطو طاليس : الطبيعة ، ج ٢ ، ترجمة : اسحق بن حنين ، مع شرح لابن السمع وأبن عدي وآخرين ، تحقيق : د . عبد الرحمن بدوي ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٥ .
- ٢٨ - أرسطو طاليس : منطق أرسطو ، ج ١-٢ ، تحقيق : د . عبد الرحمن بدوي ، مط دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٤٨ - ١٩٤٩ .
- ٢٩ - أرسطو طاليس : كتاب النفس ، ترجمة : د . أحمد فؤاد الأهواني ، راجعه غلى اليونانية : الأب قنواش ، دار احياء الكتب العربية (عيسى الحلبي) ، ط ١ ، القاهرة ، ١٩٤٩ .
- ٣٠ - أرسطو طاليس : في النفس ، ترجمة : اسحق بن حنين ، تحقيق وتلخيص : د . عبد الرحمن بدوي ، الناشر : وكالة المطبوعات (الكويت) - دار القلم (بيروت) .
- ٣١ - الأشعري ، أبو الحسن علي بن اسماعيل : اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، نشرة : رشيد مكارني ، بيروت ، ١٩٥٢ .
- ٣٢ - الأشعري ، مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ، ج ١ - ٢ ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، ط ٢ ، القاهرة ، ١٩٦٨ .
- ٣٣ - الفلاطون : الجمهورية ، ترجمة : د . فؤاد زكريا ، راجعها على الأصل اليوناني : د . محمد سليم سالم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٤ .
- ٣٤ - أفلوطين : التساوية الرابعة (في النفس) ، ترجمة : د . فؤاد زكريا ، مراجعة : د . محمد سليم سالم ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٠ .
- ٣٥ - أفلوطين : كتاب اثولوجيا ، حققه ونشره : د . عبد الرحمن بدوي ، ضمن كتابه (أفلوطين عند العرب) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٦ .
- ٣٦ - الاكوييني ، القديس توما : الخلاصة اللاهوتية ، ج ١ ، ترجمه عن اللاتينية : الخوري بولس عواد ، مط الانبية ، بيروت ، ١٨٨٧ م .
- ٣٧ - الكسندر كواريه : مدخل لقراءة الفلاطون ، ترجمة : عبد المجيد أبو النجا ، مراجعة : د . أحمد فؤاد الأهواني ، مط الدار القومية ، القاهرة ، ١٩٦٦ .
- ٣٨ - الياس فرح : الفارابي ، مط المرسلين اللبنانيين ، جونيه ، لبنان ، ١٩٣٧ .

- ٣٩ - الأندلسي ، القاضي صاعد : طبقات الأسماء ، تحقيق : الأب لويس شيخو اليسوعي ، مطب الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩١٢ .
- ٤٠ - أوليري ، ديلاسي : الفكر العربي ومكانه في التاريخ ، ترجمة : د . تمام حسان ، مراجعة : د . محمد مصطفى خلمي ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، القاهرة ، (بدون تاريخ) .
- ٤١ - الأبيجي ، محمد الدين عبد الرحمن بن أحمد : المواقف في علم الكلام ، عالم الكتب ، بيروت ، (بدون تاريخ) .
- ٤٢ - الباقلائي ، أبو بكر محمد بن الطيب (ت ٤٠٣ هـ) : كتاب التمهيد ، تحقيق : د . محمد عبد الهادي أبو زيد - محمود الخضيرى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٤٧ .
- ٤٣ - البيروني ، أبو الريحان : رسالة في فهرست كتب معتد بن زكريا الرازي ، تحقيق : بول كراؤس ، مط دار القلم ، باريس ، ١٩٣٦ .
- ٤٤ - البيهقي ، ظهير الدين (ت ٥٦٥ هـ) : تاريخ حكماء الاسلام ، تحقيق : محمد كرد علي ، مطبوعات المجمع العلمي العربي ، دمشق ، ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م .
- ٤٥ - البيهقي : نعمة صوان الحكمة ، لاهور ، ١٣٥١ هـ .
- ٤٦ - التفتازاني ، سعد الدين : شرح المقاصد ، ج ١ ، ب ٢ ، دار الطباعة العامة ، اسطنبول ، ١٢٧٧ هـ .
- ٤٧ - د . توفيق الطويل : الفلسفة الخلقية ، ط ١ ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ١٩٦٠ .
- ٤٨ - الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد الحسيني (٧٤٠ - ٨١٦ هـ) : التعريفات ، مطب مصطفى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٢٨ .
- ٤٩ - د . جعفر آل ياسين : الكندي والفارابي (فيلسوفان رائدان) ، ط ١ ، دار الاندلس ، بيروت ، ١٩٨٠ .
- ٥٠ - د . جميل صليبا : تاريخ الفلسفة العربية ، ط ١ ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٩٧٠ .
- ٥١ - د . جميل صليبا : من افلاطون الى ابن سينا ، ط ٢ ، مطبوعات المكتبة الكبرى للتأليف والنشر ، دمشق ، ١٩٥١ .
- ٥٢ - د . جيروم فيث : افلاطون ، منشورات الجامعة اللبنانية ، بيروت ، ١٩٧٠ .

- ٥٣ - حاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، المجلد الأول ، مط المعارف ، اسطنبول ، ١٢٦٠ هـ - ١٩٤١ م .
- ٥٤ - د . حسن حنفي : دراسات اسلامية ، مكتبة الانجلو ، القاهرة ، (بدون تاريخ) .
- ٥٥ - حسين آتاي : نظرية الخلق عند الفارابي ، منشورات وزارة الاعلام ، بغداد ، ١٩٧٥ .
- ٥٦ - د . حسين محفوظ - د . جعفر ال ياسين : مؤلفات الفارابي ، مط الاديب ، بغداد ، ١٩٧٥ .
- ٥٧ - الحلبي ، العلامة جمال الدين بن المطهر (ت ٧٢٦ هـ) : كشف المراد في شرح (تجريد الاعتقاد) لتفسير الدين الطوسي ، ط ١ ، مؤسسة الاعلمي ، بيروت ، ١٩٧٩ .
- ٥٨ - الحموي ، ياقوت : معجم البلدان ، ج ٦ ، لايزين ، ١٨٦٨ م .
- ٥٩ - د . خليل الجرجسي - حنسا الفاخوري : تاريخ الفلسفة العربية ، ج ١ - ٢ ، بيروت ، ١٩٦٢ .
- ٦٠ - الخوارزمي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد : مفاتيح العلوم ، ط ٢ ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، ١٩٨١ .
- ٦١ - دي بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ترجمة : د . محمد عبد الهادي أبو ريده ، مط لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، (بدون تاريخ) .
- ٦٢ - نيكارت : التأملات في الفلسفة الأولى ، ترجمة وتقديم : د . عثمان أمين ، مكتبة الانجلو ، القاهرة ، ١٩٧٤ .
- ٦٣ - نيكارت : مبادئ الفلسفة ، ترجمة : د . عثمان أمين ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٠ .
- ٦٤ - نيكارت : مقالة الطريقة ، ترجمة وتقديم : د . جميل صليبا ، ط ٢ ، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع ، بيروت ، ١٩٧٠ .
- ٦٥ - الرازي ، فخر الدين (ت ٦٠٦ هـ) : مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير ، ج ٨ ، ط ١ ، مط العامرية الشرقية ، القاهرة ، ١٣٠٨ هـ .
- ٦٦ - روجيه ارنااليز : ما وراء الطبيعة والسياسة في تفكير الفارابي ، ترجمة : د . أكرم فاضل ، مجلة المورد ، المجلد الرابع ، بغداد ، ١٩٧٥ .

- ٦٧ - د - زكريا إبراهيم : كانت أو الفلسفة النقدية ، ط ٢ ، مكتبة مصر ، القاهرة ، (بدون تاريخ) .
- ٦٨ - د - زكريا إبراهيم : المشكلة الخلقية ، ط ٣ ، مكتبة مصر ، القاهرة ، ١٩٨٠ .
- ٦٩ - سعيد زايد : الفارابي ، ط ٢ ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٠ .
- ٧٠ - د - مهير فضل الله أبو وافية : الفلسفة الانسانية في الاسلام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (بدون تاريخ) .
- ٧١ - الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم : الملل والنحل ، تحقيق : عبد العزيز الوكيل ، مؤسسة الحلبي ، القاهرة ، ١٢٨٧ هـ - ١٩٦٨ م .
- ٧٢ - الشهرستاني : نهاية الاقدام في علم الكلام ، نشره : الفردجيوم ، أكسفورد ، لندن ، ١٩٣٤ .
- ٧٣ - الشيرازي ، صدر الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى (ت ١٠٥٠ هـ) : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ، طهران ، مطب الحيدري ، ١٢٨٣ هـ .
- ٧٤ - الشيرازي : المبدأ والمعاد ، تحقيق : جلال استثنائي ، تقديم : سيد حسين نصر ، طهران ، ١٩٧٦ .
- ٧٥ - الطبرسي ، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن (من رجال القرن السادس الهجري) : مجمع البيان في تفسير القرآن ، ج ٩ ، شركة المعارف الإسلامية ، طهران ، ١٣٧٩ هـ .
- ٧٦ - د - عادل العوا : الكلام والفلسفة ، مط جامعة دمشق ، ١٩٦١ .
- ٧٧ - عباس محمود : الفارابي ، طبع عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٤٤ .
- ٧٨ - د - عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفي في الاسلام ، مكتبة الانجلو ، القاهرة ، ١٩٦٤ .
- ٧٩ - عبد الجبار بن أحمد ، (القاضي) : شرح الأصول الخمسة ، تحقيق : د - عبد الكريم عثمان ، ط ١ ، مط الاستقلال ، القاهرة ، ١٩٦٥ .
- ٨٠ - د - عبد الرحمن بدوي : أفلاطون ، ط ٢ ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٤ .

- ٨١ - د . عبد الرحمن بدوي : افلاطون عند العرب ، ط ٢ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٦ .
- ٨٢ - د . عبد الرحمن بدوي : المثل العقلية الافلاطونية ، منشورات المعهد الفرنسي للأثار الشرقية ، مط دار الكتب ، القاهرة ، ١٩٤٧ .
- ٨٣ - د . عبد الرحمن بدوي : مقدمة لكتاب (البرهان) من (الشفاء) ، ط ٢ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٦ .
- ٨٤ - د . عبد العزيز القنم - د . ابراهيم بسوقى أباطه : تاريخ الفكر السياسى ، دار النجاج ، بيروت ، ١٩٧٣ .
- ٨٥ - د . عبد القادر محمود : الفلسفة الصوفية فى الاسلام ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، (بدون تاريخ) .
- ٨٦ - د . عبد الكريم اليافى : تمهيد فى علم الاجتماع ، ط ٢ ، مط الجامعة السورية ، دمشق ، ١٩٥٧ .
- ٨٧ - عبد فراج : معالم الفكر الفلسفى فى العصور الوسطى ، ط ١ ، مكتبة الانجلو ، القاهرة ، ١٩٦٩ .
- ٨٨ - عثمان أمين : شخصيات ومذاهب فلسفية ، طبع عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٤٥ .
- ٨٩ - د . على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ، ط ١ ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٦ .
- ٩٠ - د . على سامى النشار - د . محمد على أبو ريان : قواعد فى الفلسفة ، ط ١ ، الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٧٦ .
- ٩١ - د . على عبد الواحد وائى : فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة ، ط ٢ ، لجنة البيان العربى ، القاهرة ، ١٩٦١ .
- ٩٢ - د . عمر فروخ : تاريخ الفكر العربى الى أيام ابن خلدون ، ط ٣ ، المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر ، بيروت ، ١٩٦٢ .
- ٩٣ - د . عمر فروخ : الفارابيان (الفارابى وابن سينا) ، مط المكتبات ، بيروت ، ١٩٤٤ .
- ٩٤ - الغزالي ، الامام أبو حامد : تهافت الفلاسفة ، نشرة : موريس بويج ، بيروت ، ١٩٢٧ .

- ٩٥ - الفارابي : مقاصد الفلاسفة ، تحقيق : د . سليمان دنيا ، ط ٢ ، دار المعارف ، القاهرة ، (بدون تاريخ) .
- ٩٦ - الفارابي : احصاء العلوم ، تحقيق وتقديم : د . عثمان أمين ، ط ٢ ، مكتبة الانجلو ، القاهرة ، ١٩٦٨ .
- ٩٧ - الفارابي : آراء اهل المدينة الفاضلة ، تحقيق وتقديم : د . البير نصري ناصر ، مط الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٥٩ .
- ٩٨ - الفارابي : كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق ، تحقيق وتقديم : د . محسن مهدي ، مط الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٦٠ .
- ٩٩ - الفارابي : كتاب البرهان ، تحقيق : د . مباحات تركر ، انقرة ، ١٩٦٤ .
- ١٠٠ - تحصيل السعادة ، حيدر آباد ، الهند ، ١٢٤٥ هـ .
- ١٠١ - الفارابي : تجريد رسالة الدعاوى القلبية ، ط ١ ، حيدر آباد ، الهند ، ١٢٤٦ هـ .
- ١٠٢ - الفارابي : التعليقات ، حيدر آباد ، الهند ، ١٢٤٦ هـ .
- ١٠٣ - الفارابي : التنبيه على سبيل السعادة ، حيدر آباد ، الهند ، ١٢٤٦ هـ .
- ١٠٤ - الفارابي : كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين ، تحقيق وتقديم : البير ناصر ، مط الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٦٠ .
- ١٠٥ - الفارابي : كتاب (جوامع الشعر) ، مع (تلخيص كتاب أرسطو في الشعر) لابن رشد ، تحقيق وتعليق : د . محمد سليم سالم - منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، ١٢٩١ هـ - ١٩٧١ م .
- ١٠٦ - الفارابي : كتاب الحروف ، تحقيق وتقديم : د . محسن مهدي ، دار المشرق ، بيروت ، ١٩٧٠ .
- ١٠٧ - الفارابي : رسالة أبي نصر في السياسة ، تحقيق : الأب لويس شيخو اليسوعي ، منشور في مجلة المشرق ، السنة الرابعة العدد (١٢) ، بيروت ، ١٩٠١ .
- ١٠٨ - الفارابي : رسالة في أعضاء الحيوان وفعالها وقواها ، ضمن (رسائل فلسفية) ، تحقيق وتقديم : د . عبد الرحمن بدوي ، ط ٢ ، دار الأندلس ، بيروت ، ١٩٨٠ .

- ١٠٩ - الفارابي : كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات ، تحقيق : د . فوزي النجار ، مط الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٦٤ .
- ١١٠ - الفارابي : شرح رسالة زينون الكبير اليوناني ، ط ١ ، حيدر آباد ، الهند ، ١٢٤٩ هـ .
- ١١١ - الفارابي : العلم المدني وعلم الفقه وعلم الكلام . ضمن كتاب (الملك ونصوص أخرى) ، تحقيق وتقديم : د . محسن مهدي . بيروت ، ١٩٦٨ .
- ١١٢ - الفارابي : عيون المسائل ، ضمن (الثمرة المرضية في بعض الرسائل الفارابية) ، تحقيق : فريدريك ديتريشي ، لينن ، ١٨٩٢ .
- ١١٣ - فصوص الحكم ، حيدر آباد ، الهند ، ١٢٤٥ هـ . وقد قارنا هذه الطبعة بعدة طبعات أخرى منها : فصوص الحكم ، نشرة : ديتريشي ، ضمن (الثمرة المرضية) ، لينن ، ١٨٩٢ .
- فصوص الحكم ، طبعة القاهرة ، ١٩٠٧ .
- فصوص الحكم ، ضمن كتاب (نصوص الكلم) للسيد محمد بدر الدين الحلبي ، مط السعادة ، ١٩٠٧ .
- ١١٤ - الفارابي : فصول المدني ، نشرة : دكتور ، كمبريدج ، لندن ، ١٩٦١ .
- ١١٥ - الفارابي : فلسفة أرسطر طاليس ، تحقيق : د . محسن مهدي ، دار مجلة شعر ، بيروت ، ١٩٦١ .
- ١١٦ - الفارابي : كتاب قاطيفورياس أي المقولات ، تحقيق : نهاد ككليك ، منشور في مجلة المورد ، المجلد الرابع ، العدد (٣) ، بغداد ، ١٩٧٥ .
- ١١٧ - الفارابي : ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ، المكتبة السلفية ، القاهرة ، ١٩١٠ .
- ١١٨ - الفارابي : المسائل الفلسفية والأجسوبة عنها ، ضمن كتاب (المجموع) للمعلم الثاني ، ط ١ ، مط السعادة ، القاهرة ، ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م .
- ١١٩ - الفارابي : مقالة في معاني العقل ، ضمن (الثمرة المرضية) ، نشرة : ديتريشي ، لينن ، ١٨٩٢ .

- ١٢٠ - الفارابي : كتاب الله ونصوصه أخسري ، تحقيق وتقديم :
د . محسن مهدي ، دار المشرق ، مط الكاثوليكية ، بيروت ،
١٩٦٨ .
- ١٢١ - الفارابي : من الأسئلة اللامعة والأجوبة الجامعة ، ضمن (كتاب
الله ونصوصه أخرى) .
- ١٢٢ - الفارابي : الفكت فيما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم ،
ضمن (الثمرة المرضية) ، لندن ، ١٨٩٢ .
- ١٢٣ - فريد جبر : أرسطو عند العرب ، دائرة معارف فؤاد أفسرام
البيستاني ، المجلد التاسع ، مط الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٧١ .
- ١٢٤ - د . فوقية حسين محمود : فشته وغاية الإنسان ، ط ١ ، مكتبة
الانجلو ، القاهرة ، (بدون تاريخ) .
- ١٢٥ - د . فوقية حسين محمود : مقالات في أصالة الفكر المسلم ، ط ١ ،
دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٧٦ .
- ١٢٦ - القاشاني ، عبد الرزاق : اصطلاحات الصوفية ، تحقيق :
د . محمد كمال جعفر ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ،
١٩٨١ م .
- ١٢٧ - القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، ج ١٥ ، مط دار الكتب المصرية
القاهرة ، ١٣٥٦ هـ .
- ١٢٨ - القشيري ، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن (٢٧٦ - ٤٦٥ هـ) :
الرسالة القشيرية في علم التصوف ، مكتبة ومطبعة محمد علي
صبيح ، القاهرة ، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .
- ١٢٩ - القفطي ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف : أخبار العلماء
بأخبار الحكماء ، مط السعادة ، القاهرة ، ١٣٢٦ هـ .
- ١٣٠ - كارادفر : مادة (الفارابي) ، دائرة المعارف الإسلامية ، المجلد
الثاني ، طبعة دار الشعب ، القاهرة ، ١٩٦٩ .
- ١٣١ - الكاشي ، يحيى بن أحمد : نكت في أحسنال الشيخ الرئيس ،
تحقيق : د . أحمد فؤاد الأهواني ، منشورات المعهد الفرنسي
للأثار الشرقية ، القاهرة ، ١٩٥٢ .
- ١٣٢ - كراوس : رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ، ج ١ ،
مط بول بارييه ، القاهرة ، ١٩٣٩ .
- ١٣٣ - د . كمال اليازجي - أنطون كرم : أعلام الفلسفة العربية ، ط ١ ،
بيروت ، ١٩٥٧ .

- ١٣٤ - د . كمال اليازجي : معالم الفكر العربي في العصر الوسيط ، ط ٥ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٧٤ .
- ١٣٥ - الكندي : رسالة في الحيلة لدفع الأحزان ، ضمن (رسائل فلسفية) ، تحقيق وتقديم : د . عبد الرحمن بدوي ، ط ٢ ، دار الاندلس ، بيروت ، ١٩٨٠ .
- ١٣٦ - الكندي : رسالة في العقل ، ضمن (رسائل فلسفية) ، تحقيق : د . عبد الرحمن بدوي .
- ١٣٧ - الكندي : رسالة الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى ، تحقيق وتقديم : د . أحمد فؤاد الأهواني ، ط ١ ، عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٤٨ .
- ١٣٨ - الكندي : رسالة الكندي في كمية كتب أرسطو طاليس ، ضمن (رسائل الكندي الفلسفية ، ج ١) ، تحقيق وتقديم : د . محمد عبد الهادي أبو ريده ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٥٠ .
- ١٣٩ - كوريان ، هنري : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ترجمة : نصير مروه - حسن قبيلي ، منشورات عويدات ، بيروت ، ١٩٦٦ .
- ١٤٠ - كوركيس عواد - ميخائيل عواد : رائد الدراسة عن الفارابي ، مجلة المورد ، المجلد الرابع ، بغداد ، ١٩٧٥ .
- ١٤١ - د . ماجد فخري : أرسطو طاليس (المعلم الأول) ، مط الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٥٨ .
- ١٤٢ - د . ماجد فخري : تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ترجمة : د . كمال اليازجي ، الدار المتحدة للنشر ، بيروت ، ١٩٧٤ .
- ١٤٣ - د . ماجد فخري : دراسات في الفكر العربي ، دار النهضة للنشر ، بيروت ، ١٩٧٧ .
- ١٤٤ - د . محمد عبد الهادي أبو ريده : رسائل الكندي الفلسفية ، ج ١ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٥٠ .
- ١٤٥ - د . محمد عبد الستار نصار : في الفلسفة الإسلامية (قضايا ومناقشات) ، ج ١ ، مكتبة الانجلو ، القاهرة ، ١٩٨٢ .
- ١٤٦ - د . محمد علي أبو ريان : أصول الفلسفة الإشراقية ، ط ١ ، مكتبة الانجلو ، القاهرة ، ١٩٥٩ .
- ١٤٧ - د . محمد علي أبو ريان : تصنيف العلوم بين الفارابي وابن

- خلدون ، مجلة عالم الفكر ، المجلد التاسع ، العدد (١) ،
الكويت ، ١٩٧٨ .
- ١٤٨ - د . محمد سليم سالم : تصدير لكتاب (جوامع الشعر) للفارابي ،
القاهرة ، ١٩٧١ .
- ١٤٩ - د . محمد غلاب : المعرفة عند مفكرى المسلمين ، الدار القومية
للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٠ .
- ١٥٠ - د . محمد فتحي الشنيطى : المعرفة ، ط ٢ مكتبة القساهرة
الحديثة ، ١٩٦٢ .
- ١٥١ - د . محمد مصطفى حلمى : مع الفارابى الفيلسوف الروحى .
مجلة الكاتب ، العدد (٦) ، القاهرة ، ١٩٦١ .
- ١٥٢ - د . محمد مصطفى حلمى : مع الفارابى فى المدينة الفاضلة ، مجلة
الكاتب ، عدد أكتوبر ، القاهرة ، ١٩٦١ .
- ١٥٣ - د . محمد يوسف موسى : بين الدين والفلسفة فى رأى ابن رشد
وفلسفة العصر الوسيط ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٨ .
- ١٥٤ - د . محمود قاسم : ابن رشد وفلسفته الدينية ، ط ٢ ، مكتبة
الانتاج ، القاهرة ، ١٩٦٩ .
- ١٥٥ - د . محمود قاسم : فى العقل والنفس لفلسفة الاغريق والاسلام .
ط ٣ ، مكتبة الانتاج ، القاهرة ، (بدون تاريخ) .
- ١٥٦ - المسعودى ، أبو الحسن على بن الحسين (ت ٢٤٦ هـ) : التنبيه
والاشراف ، دار الصاوى للطبع والنشر ، القاهرة ، ١٩٤٨ .
- ١٥٧ - المعرى ، أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان : اللزوميات أو
لزوم ما لا يلزم ، مطبوعه الجمالية ، القاهرة ، ١٩١٥ .
- ١٥٨ - مصطفى عبد الرازق ، (الشيخ) : تعهيد لتاريخ الفلسفة
الاسلامية . ط ٣ ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٦ .
- ١٥٩ - مصطفى عبد الرازق ، (الشيخ) : فيلسوف العرب والمعلم
الثانى ، طبع عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٤٥ .
- ١٦٠ - د . نازلى اسماعيل حسين : الفلسفة الألمانية (نظرية العلم) ،
القاهرة ، ١٩٨٠ .
- ١٦١ - د . نازلى اسماعيل حسين : الفلسفة الحديثة (رؤية جديدة) ،
مكتبة الحرية ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، ١٩٧٩ .

١٦٢ - د . نازلي اسماعيل جعين : مناهج البحث العلمي ، القاهرة ، ١٩٨٢ .

١٦٣ - د . يحيى هويدى : محاضرات في الفلسفة الاسلامية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٥ .

١٦٤ - يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ط ٦ ، مطبعة التاليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٦ .

(د) المعاجم والموسوعات :

١ - المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ، تصنيف : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الشعب ، القاهرة ، ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٨ م .

٢ - المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى ، تصنيف : ه . ي . ونسك ، ليندن ، ١٩٣٦ م - ١٩٦٩ م .

٣ - المعجم الفلسفى ، اصدار مجمع اللغة العربية ، مطبعة الاميرية ، القاهرة ، ١٩٧٩ .

٤ - المعجم الفلسفى ، الدكتور جميل صليبا ، المجلد (١ - ٢) ، ط ١ ، دار الكتاب اللبنانى ، بيروت ، ١٩٧١ .

٥ - دائرة المعارف الاسلاميه ، تأليف : جماعة من المستشرقين ، ترجمة : احمد الشنتناوى ، ابراهيم زكى خورشيد ، عبد الحميد يونس ، طبعة دار الشعب ، القاهرة ، ١٩٦٩ .

٦ - دائرة المعارف ، لقؤاد البستاني ، المجلد التاسع ، مطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٧١ .

(هـ) المراجع الأجنبية :

1. Ibrahim Madkour : Al-Farabi, A history of Muslim philosophy, Vol. 1, Wiesbaden, 1963.
2. Ibrahim Madkour : La place d'Al-Farabi dans l'école philosophique Musulmane, Paris, 1934.
3. Moritz Steinschneider : Al-Farabi, Des Arabischen philosophen Leben und schriften, Amestardam, philipress, 1966, new Encyclopedia Britanica, Vol. 9, 15th edition.
4. Muwsin Mahdi : Islamic theology and philosophy, The
- 5 Nicola Rescher : Al-Farabi, An Annotated Bibliography, London, 1962.

الفهرس

٥	أهداء . . . . .
٧	مقدمة . . . . .
١٥	تمهيد حياة الفسارابي . . . . .
٢٢	الفصل الأول : المنهج عند الفسارابي . . . . .
٦٣	الفصل الثاني : الإنسان في علاقته بالله والعالم . . . . .
٩٩	الفصل الثالث : النفس الانسانية . . . . .
١٢٥	الفصل الرابع : نظرية المعرفة . . . . .
٢٠٩	الفصل الخامس : الإنسان في المجال الخلقى . . . . .
٢٤٥	الفصل السادس : الإنسان والمدينة الفاضلة . . . . .
٢٧١	الخاتمة . . . . .
٢٨٢	المصادر والمراجع . . . . .

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٣/٨٢٧٠

ISBN — 977 — 01 — 3477 — 5

حمل المسلمون رسالة بينهم الحنيف عبر بقاع
الأرض فنشروا قيم العدل والحرية، والعلم والمعرفة. ولقد
أصل فلاسفة الإسلام هذه المعاني الخالدة في مؤلفاتهم.
وكان «الفارابي» فيلسوف المسلمين أكثر الفلاسفة أثراً
في تطوير الفكر الفلسفي عند المسلمين. ولقد تميز
الفارابي عن غيره بذلك الطابع الإنساني الذي طبع به
فلسفته، وهو منهج يتسم بالرؤية الكلية للإنسان
عضوياً ونفسياً وفكرياً و أخلاقياً واجتماعياً . وهو ما
نفتقده عند غيره من الفلاسفة المسلمين، وما أحزننا أن
نمتلكهم القيم الايجابية في هذا المنهج المتكامل من أجل
إصلاح الإنسان والنهوض به نحو مواطن الابداع
والحضارة.

To: www.al-mostafa.com